

U16958, P 23710

THE - ISLAM MEIN IMAMAT KA TASAWUR.

Author - Muhiy-ud-Din Iqbal, Islamabad.

Publication - Sheikh Ghulam Afi and Sons Tajpura &
(Lahore).

Year - 1948.

Pages - 135

Binding -

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

اسلام میں

امامت کا تصور

CHECKED

Date.....

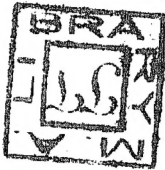
از

مولوی بدر الدین صاحب بدر جالتدھری

ناشران

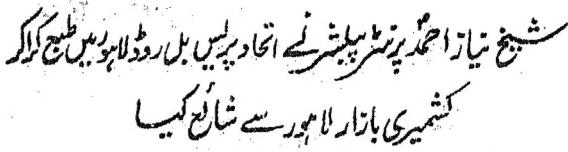
شیخ غلام علی اینڈ سٹنز تاجران کتب

لاہور

1958
URDU STACKS
قبل ۱۹۴۸ء

یاراقل ۱۹۴۸ء

بسم الله الرحمن الرحيم

M.A. LIBRARY, A.M.U.

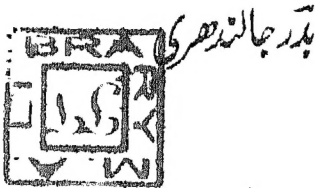
U16958

3

انتساب

میں اپنی اس ناچیز تالیف کو علامہ اقبالؒ کے نام جن کے کلام کی
روح جا بجا میری اس کتاب میں نمایاں ہے۔ منسوب کرتا ہوں۔ کیونکہ آپ کے
چیدہ اور منتخب اشعار نے جگہ جگہ چپاں ہو کر میرے اس مضمون میں بیداری
کی ایک نئی روح پھونک دی ہے۔

خاکستار

عرض مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آخر آمد ز پس پر دُعا تقدیر پدید!

پاکستان کے قیام کے بعد قوم کے تعمیری پروگرام کی تکمیل کا مسئلہ عام مسلمانوں کے زیر بحث ہے۔ اور کسی قوم کی فلاح و نجات کا تمام تر داء و مدار اس کی صحیح قیادت پر ہے۔ قائدین ملت و ائمہ مسابہ کی رہنمائی کے لئے اردو زبان میں اس وقت تک کوئی ایسی اسلامی کتاب موجود نہ تھی جو ان کی ضروریات کو کُلّی یا جزوی طور پر پورا کر سکے۔ لہذا میں نے انکی تمام ضروریات کو یکجا جمع کر کے قوم کی اس اہم ضرورت کو کسی حد تک پورا کر دیا ہے۔ اور نئی روشنی کے فوجان طبقہ کے ذہن میں قیادت کا خالص اسلامی تصور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ قائدین ملت کیلئے عموماً اور ائمہ مسابہ کیلئے خصوصاً اس کتاب کا مطالعہ نہایت فائدہ بخش ثابت ہوگا۔ بلکہ ہر مسلمان کو حسب استعداد اس ناچیز تالیف کے مطالعہ سے مستفید ہونا چاہیے۔

ایں دعا از من و از عالم اسلام آمیں!

خاکسار: بدر جالندھری

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	امامت کبریٰ				
۱	امامت کا مطلب	۱۱	۳	امام کی ذمہ داری	۷۹
۲	امامت کا مقصد	۱۴	۴	امام کی صفات	۸۳
۳	امامت کا اثر	۱۷	۵	امام کی اطاعت	۸۶
۴	امامت کی ضرورت	۲۰	۶	امام کی جماعت	۹۰
۵	امامت کا انتخاب	۲۲	۷	امام کی شرائط	۹۳
۶	امامت کی اہلیت	۲۸	۸	امام کے مقتدی	۹۷
۷	امامت کا انحصار	۳۲	۹	امام کا خطبہ	۱۰۱
۸	امامت کا حصول	۳۷	۱۰	امام کی سردھیزی	۱۰۶
۹	امامت کی صورت	۴۳	۱۱	امام کا حسن سلوک	۱۰۹
۱۰	امامت کا انقلاب	۴۸	۱۲	امام کا پیشہ	۱۱۲
۱۱	امامت کا علم	۵۱	۱۳	امام کی صنعت	۱۱۵
۱۲	امامت کی تعلیم	۵۶	۱۴	امام کی تربیت	۱۱۸
۱۳	امامت کی تکمیل	۶۶	۱۵	امام کی ضروریات	۱۲۱
	امامت صغریٰ		۱۶	امام کا مدرسہ	۱۲۵
۱	مساجد کی اہمیت	۷۱	۱۷	امام کا روزنامہ پروگرام	۱۲۹
	امام کا عہدہ	۷۵	۱۸	امام کا سالانہ پروگرام	۱۳۲

امامتِ کبریٰ

سبق پڑھ کر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
لیا جائیگا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا!

امامت کا مطلب

تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے
حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے!

امامت و قیادت دو مترادف لفظ ہیں۔ جن کے معنی سرداری یا Leader

ship - کے ہیں۔ اور امام کسی قوم کے پیشوا یا Leader کو کہتے

ہیں۔ امامت کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ امامتِ کبریٰ و امامتِ صغریٰ۔ کسی قوم

کی دینی یا دنیوی جملہ امور میں ہر قسم کی رہنمائی کرنا امامتِ کبریٰ کہلاتی ہے۔

اور کسی ایک چیز یا نماز کی امامت امامتِ صغریٰ کے نام سے موسوم کیجاتی ہے۔

اسلام اور مسلمانوں کی تمام ضرورتیں امامت اور امام سے ہی پوری ہوتی ہیں۔

اور امامت کے بغیر مسلمانوں کی قوم جسدِ بے روح ہے۔ آج مسلمانوں کی تمام تباہ کاریاں

اور بربادیاں محض اسی لئے ہیں۔ کہ امامت کا مقصد صحیح طور پر پورا نہیں ہو رہا کیونکہ بہترین

امام کا نہ ہونا سنیکڑوں دینی و دنیوی برکات سے محرومی کا باعث ہے۔

کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت

وہ کُتہ داغ اپنے زمانے کے ہیں بیروا

کسی مذہب کا حقیقی کمال صداقت یہ نہیں ہے۔ کہ وہ محض اخلاقی و روحانی اصولوں کو ایک کتابی صورت میں جمع کر کے اپنے متبعین کے حوالے کر دے۔ امدان اصولوں کی پشت پر کوئی عمل کرنے والی قوت اور نظام حیات پیش نہ کرے۔ بلکہ حقیقی کمال یہ ہے کہ ان اصولوں کے غن میں ایک ایسی فضا بھی پیدا کر دے اور پیر والی مذہب کے ارد گرد اطاعت و فرمانبرداری کا ایسا مضبوط قلعہ باندھ دے۔ کہ کسی حالت میں بھی وہ اس سے خارج نہ ہو سکیں۔

پس اگر کوئی مذہب اپنے اندر عمل کرنے والی طاقت نہ رکھے۔ اور پیر والی مذہب پر کوئی خارجی اثر نہ ڈالے۔ تو وہ مذہب بیکار اور بے جان ہے۔ اور اپنے پیروکاروں کے لئے فلاح و نجات کا صحیح راستہ دکھانے سے قاصر ہے۔ لہذا مذہب کی زندگی کا راز صرف اسی بات میں ہے۔ کہ وہ اعلیٰ اخلاقی و روحانی اصول دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اور ساتھ ہی ان کے لئے ایک ایسی مستقل فضا بھی پیدا کر دے جس سے سوسائٹی کا ہر فرد ان اصولوں کی پیروی کرنے پر طوعاً و کرہاً مجبور ہو جائے ان کی نشوونما کے لئے فضا اور زمین مہیا کرے۔ بدکرداری کے راستے میں روک لگا دے اور پرہیزگاری کی راہیں کھول دے۔

پس اسلام کے نزدیک مذہبی حدود کی حفاظت کرنے والی اور اشخاص کو مذہبی احکام پر قائم رکھنے والی قوتیں اور خارجی مؤثرات و محرکات تین ہیں۔ اہل حکومت، قانون اور پولیس۔ دوم مختلف قسم کی امیدیں اور خوف۔ سوم زندگی کا

عملی نظام اور پبلک رائے۔ ان ہر سہ محرکات میں سے امامت کا تعلق عموماً محرکِ حرم سے ہے جس طرح اسلام نے محرکِ اول و دوم کی نسبت نہایت شد و مار کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ اسی طرح محرکِ سوم یعنی اسلامی زندگی کے عملی نظام کے ضمن میں امامت و امام کے متعلق بھی مفصل ہدایات اور شاد قرنائی ہیں۔

غرض امامت اور امام کیا ہے۔ وہ نظام ضابطہ اور عمران جو مسلمانوں کے ارد گرد اطاعتِ خداوندی کا ایک مضبوط قلعہ کھینچتا ہے۔ انہیں فرمانبرداری و اطاعت کے قلعہ میں محصور کرتا ہے۔ ان کو روحانی و ابدی صحت کا پیالہ پینے پر مجبور کرتا ہے۔ اور فسق و فجور کی تمام ظلمات اور نباہ کاریوں کو دور کر کے ان کی اخلاقی و روحانی ترقی کے لئے حرارت اور روشنی مہیا کرتا ہے۔ اور سادہ فی الارض سے اپنے مقتدیوں کو روکتا ہے اور قوم کے متفرق افراد کو ایک مرکز پر جمع کر کے ان کی شیرازہ بندی کرتا ہے یہی شخص عرفِ عام میں امام کہلاتا ہے۔ اور اس کی تمام تر کارگزاری امامت و قیادت کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔

مومن کیلئے موت ہے مرکز سے جدائی

ہو صاحبِ مرکز تو خودی کیا ہے؟ خدائی!

امامت کا مقصد

جو کرنی ہو جہاں گیری محمدؐ کی غلامی کر
عرب کا تاج سر پر رکھ خداوند عظیم ہو جا!

اسلام کی سب سے پہلی امامت بانی اسلام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ جس طرح دنیا کا آخری اور عالمگیر مذہب اسلام ہے اسی طرح دنیا کے سب سے بڑے امام سید الانبیاء خیر البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے اپنے تئیس سالہ عہد نبوت میں قوم ملک اور انسانیت کیلئے جو تعمیری کام انجام دیا۔ اسکی تلخیص تاریخ عالم میں اور کہیں نہیں ملتی۔ چنانچہ آپ نے دنیا کے جاہلوں کو عالم، ظالموں کو عادل، وحشیوں کو مہذب، بد اخلاقوں کو با اخلاق، یا اخلاقوں کو با خدا، غیر متمذّنوں کو متمذّن، ڈاکوؤں کو با سببان اور گڈریوں کو بادشاہ بنا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں۔ بلکہ ان خیمہ سواروں میں انہیں ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ تعزیرِ نذرت سے اٹھا کر باہم عروج تک پہنچایا۔ غلامی کی مصیبت سے نجات دلا کر آزادی کا لطف چکھایا۔ کج فطرت وادبار

گڑھے سے نکال کر خلافت یعنی شاہنشاہت کے تخت پر بٹھایا۔ غرضیکہ ان کے ہر قبیح کو مبتدل بہ حسن کر دیا۔ اور ان کی ہر قسم کی معصیت پر معصومیت کا رنگ چڑھا دیا۔

ساری دنیا جانتی ہے۔ کہ اس حیرت انگیز انقلاب کا سبب وحید فقط آپ کی صحیح قیادت تھی۔ جس کی مدد و افزوں ترقی کو دیکھ کر مخالفین کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اور مقابلہ کی تاب نہ لا کر آخر آپ پر جادو کا الزام لگا دیا۔ مگر آپ کی پاک تعلیم نے لوگوں کے دلوں پر ایسا قبضہ جمایا کہ لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی وہ اٹھائے نہ اٹھ سکا۔ مگر آج یہ

ناشعار مصطفیٰ از دست رفت

قوم را از مر لبق از دست رفت!

آپ کے نصابِ تعلیم کا تمام تر دار و مدار صرف خدا کی آخری کتاب قرآن پر تھا۔ جس کے ذریعے آپ نے عقیدہ توحید و من نشین کرنے کے بعد انہیں مساز و دوزخ۔ نہ کراۃ اور حج پر عمل کرایا۔ اللہ آپ کی صحیح قیادت کے ذریعہ قرآن کے اس مختصر لائحہ عمل نے ان پر ایسا رنگ چڑھایا کہ ان کی فوج بے نظیر، ان کی اطاعت بے مثیل، ان کا ایثار لاثانی، ان کے حج سراپا انصاف، ان کی مساوات ضرب الشل، وہ محنت کے عادی، مشقت کے مولد، بھوک و پیاس سے بالوس، رات کو یاد الہی میں بیزار اور دن کو میدانِ مقابلہ کے شہسوار نظر آنے لگے۔

اسلام کی یہ خدا پرست متفہم جماعت جن کا ایک ہی قبلہ، ایک ہی مرکز، ایک ہی امام، ایک ہی سرور، ایک ہی قول، ایک ہی فعل، ایک ہی صورت، ایک ہی مطلب اور ان ساری وحدتوں کا ایک ہی مقصد و خدا سے وحدۃ لاشریک ہے۔

خدا بھی ایک، نبی بھی ایک اور اسلام بھی ایک

کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک!

اگر اب بھی اس کی صحیح قیافت کی جائے اور امامت کا مقصد صحیح طور پر پورا کیا جائے تو اسلام کے ان پانچ ارکان میں آج بھی وہی پیغام حیات موجود ہے۔ جس نے تمام دنیا کے تمدن میں ایک انقلاب عظیم برپا کر کے اطراف و جوانب کی تمام بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا تھا۔ کیونکہ جب یہ خدا پرست جماعت ایک دفعہ پھر اسی وحدت کا درس عبرت حاصل کر کے دنیا میں ایک نیا قدم اٹھائے گی۔ تو "إِن نَّصُصْ ذَٰلِكَ بَيْنَنا وَبَيْنَکُمْ کُفْرًا" کے وعدہ کے مطابق لازمی طور پر خدائی طاقت ان کی مدد کیلئے آئیگی زمین و آسمان کے خزانے ان کی خدمت کے لئے وقف کر دے جائیں گے۔ قوم کی مروجہ رنگین زندگی کا تازہ خون دوڑنے لگے گا۔ محکوم قوم از سر نو حاکم بن جائے گی۔ اور آپس میں درست و گریبان ہونے والی قوم باہم رشید و شکر ہو جائے گی۔

یہی مقصد و فطرت ہے، یہی رمز مسلمانانہ اخوت کی جس انگیری، محبت کی فراوانی!

امامت کا اثر

پردہ نا ایک ہی تسبیح میں ان کبھرے دانوں کو
جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آساں کر کے چھوڑ دینگا!

پس جب یہ خدا پرست منظم جماعت کامل اتحاد کے ساتھ باہمی الفت و
ایثار کے جذبات لے کر پھر ایک ہی امیر کے ماتحت ہو جائے۔ اپنی تمام کوششیں
ایک ہی مرکز اور ایک ہی مقصد کے ساتھ وابستہ کر دے۔ اور گھر سے کھا کر
اپنے امیر کے اشارے پر اپنی جان پر کھیلنے کے لئے تیار ہو جائے۔ اور اپنے
تمام آئمہ مساجد کو اسی ایک امیر یا قائد اعظم کے ہمنوا بنالے۔ تو ان کی ہر شکل
آسانی سے بدل جائے گی۔

رازِ حیات پوچھ لے خضرِ مجستہ کام سے

زندہ ہر ایک چیز ہے، کوششِ ناتمام ہے

اور امام بھی یہ شخص ہو جس کے سینے میں وہی علمِ عرفان ہو۔ وہی غیرت و شجاعت
ہو جو سید المرسلین، خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سینہ اطہر میں تھی۔

اور وہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈرے۔ نہ کسی کی پرواہ کرے۔ نہ کسی سے طمع رکھے۔ بات وہ کہے جو خدا تعالیٰ اور اُس کے رسول کو پسند آئے۔ اور جس سے اسلام کا بول بالا ہو۔ مسلمانوں کا بھلا ہو۔ انہیں عزت و حرمت نصیب ہو۔ عدل و انصاف پھیلے۔ دُنیا میں امن قائم ہو۔ حق سے سرکشی کرنے والے نیست و نابود ہوں۔ پھر ایسے امام کی خدا خود پشت و پناہ ہوگا اور ”وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ط“ کے وعدہ کے مطابق ہر معاملہ میں اس کی پوری پوری مدد کرے گا۔

جب مسلمانوں میں یہ نظام پیدا ہو جائے تو پھر یہ لوگ کسی دوسری قوم کے محکوم نہیں رہ سکتے۔ جب یہ آزادی کے لئے قدم بٹھائیں گے۔ تو آزادی خود ان کے استقبال کے لئے آگے آئے گی۔ تمام مشکلات تبدیل بہ آرام ہو جائیں گی۔ ہر ایک مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ مُردہ قوم زندہ ہو جائے گی۔ قوم کے بیکار افراد با کار نظر آئیں گے۔ مفلسوں اور محتاجوں پر خزانِ الہی کے دروازے کھل جائیں گے اور تمام قوم بالامال ہو جائے گی۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندگی میں ہے
میرا آدم ہے، ہمیں گرن نکال۔ ہے زندگی!

جس قوم کا ایسا امام ہو۔ وہ قوم اپنے آپ کو ایک قلعہ میں محفوظ سمجھتی ہے اور ایسا امام بمنزلہ ایک حکمران کے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے امام کی اطاعت

گریز کرے۔ اُسے حاکمانہ سلام بجالانے سے جی چڑھے وہ باغی سمجھا جاتا ہے جرم بغاوت فرد ہونے کے بعد بھی ایک مدت تک اسے دنیا کی زندگی میں ہمت دی جاتی ہے۔ اگر پیغام موت پلانے تک بھی وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے تو پھر جہنم گئے جیلخانہ میں بھیج دیا جاتا ہے۔

پس اگر ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان اپنی اس سیزدہ صد سالہ تنظیم کی پھر تجدید کر لیں اور اپنے قائدِ اعظم کے اشارے پر پوری طرح چلتے لگ جائیں۔ اور ان کے تمام ائمہ مساجد صحیح معنوں میں سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشین ہو جائیں۔ جن کے خطبے میں جان ہو۔ ہر ایک فقرے میں تڑپ ہو۔ ایک ایک لفظ میں زندگی کا پیغام ہو۔ حاضرین کے دلوں کی تار ان کی پانچ انگلیوں میں ہو۔ جب اسے دبائیں۔ جو آواز چاہیں نکلو انہیں کسی چھوٹے یا بڑے کو اس کی حکم حدود کی طاقت نہ ہو۔ پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے۔ تمام طاغوتی اور مادی طاقتیں اس خداویہ طاقت سے لرزہ بر اندام نظر آئیں گی۔ انہیں جرأت نہ ہو گی کہ اس منظم جماعت سے آنکھ ملائیں۔ ادا اپنی ہستی معرضِ خطر میں ڈالیں۔

وائے تاکامی متابع کارواں جبالاوا

کارداں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا!

امامت کی ضرورت

بتان رنگ و نگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جیا
نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی!

اگر تمام نظام عالم پر سرسری نظر ڈالی جائے۔ تو جمادات، نباتات اور حیوانات وغیرہ اس کے مختلف اجزاء نظر آتے ہیں۔ پھر ہر ایک جنس کی مختلف انواع ہیں۔ مثلاً جمادات کا باب کھولا جائے۔ تو مٹی، پتھر اور دھاتیں وغیرہ ہزاروں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر نباتات کے باب کو دیکھا جائے تو پھولے بڑے، بیٹھا درخت، پوسے بوٹیاں، بیلین اور گھاس پھوس وغیرہ دکھائی دیتی ہیں۔ اور سب کے پھل پھول، تاثیر ذائقہ اور خصوصیات وغیرہ جدا گانہ ہیں۔ اسی طرح اگر رب العالم جل مجدہ کے ذکر و حواٹا کو دیکھا جائے تو اس میں خشکی و تری کے دو بڑے باب نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہر ایک باب میں ہزاروں قسم کے جاندار ملتے ہیں۔

برگ و درختان سبز در نظر ہو شبیار

ہر درق و قریبیت در معرفت کردگار!

جس طرح عبادات، نباتات اور حیوانات کی مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح انسان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بظاہر اگرچہ سارے انسان اعضاء انسانی میں مشترک نظر آتے ہیں۔ لیکن رنگ، روپ، قد و قامت، وضع قطع، عادات و اطوار، رسم و رواج، اعتقادات و سیاسیات، وطنیت، ذہنیت، اخلاق اور پوشاک وغیرہ کے لحاظ سے انکی بیشتر قسمیں بچ سکتی ہیں۔ اور ان خصوصیات کے لحاظ سے ہر ایک جماعت ایک قوم کہلاتا ہے اور ہر قوم کی خصوصیات مختصہ ایک دوسری سے جدا گانہ ہوتی ہیں۔

ہر ایک چیز کی بقا اس کے اجزائے ترکیبی کی بقا سے ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کے اجزائے ترکیبی کو کچل دیا جائے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک درخت کا پھل توڑ کر پتے بھاڑ دئے جائیں۔ شاخیں اور تنے کاٹ دئے جائیں۔ جڑوں اٹھ کر پھینک دی جائے۔ اس کے تمام اجزاء اگرچہ علیحدہ علیحدہ آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے ہوں۔ لیکن اس کو درخت کوئی نہیں کہہ گا۔ بلکہ درخت اسی صورت میں تھا۔ جبکہ ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ اسی طرح اگر کسی قوم کی خصوصیات قومی فنا ہو جائیں تو اس کے منتشر اجزاء اگرچہ دنیا میں موجود ہوں گے۔ لیکن اس قوم کو قوم نہیں کہا جائیگا۔ اور اگر کہا جائیگا تو زندہ قوم نہیں کہا جائیگا۔ بلکہ اسے مردہ قوم کی فرست میں شمار کیا جائیگا۔ اس کے لئے

بچائے اسکے

یہ نصیب ہوگا۔

دوسروں سے ٹھوکریں کھائیگی۔

۱۔ اپنی قوتِ بازو کا سکھ دوسروں پر بھٹائے۔

خود جذب ہو جائیگی۔

۲۔ دوسری قوموں کو اپنے اندر جذب کرے۔

دوسروں کے ہم پر چھوڑی جائیگی۔

۳۔ اپنے ننگ ٹاموس کی حفاظت کیے۔

اتنی توہین و تذلیل کرائیگی۔

۴۔ اپنے اسلاف کی عزت کرائے۔

ذلیل اور بے عزت دیکھی جائے گی۔

۵۔ خود داری و غیرت کا میکہ ہو۔

ہندوستان میں مختلف قومیں آباد ہیں۔ مثلاً ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی وغیرہ۔ سارے اعضاءے انسانی میں تو مشترک ہیں لیکن اپنی اپنی خصوصیات مختصہ کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ قومیں شمار کی جاتی ہیں۔ مسلمان آٹھویں صدی عیسوی کے ابتداء میں یہاں آئے اور انیسویں صدی کے درمیان ایک سارے گیارہ سو سال انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد ایک انقلاب عظیم آیا اور اس انقلاب عظیم اور اس سے پیدا شدہ بعد کے ماحول سے مسلمانوں کی خصوصیات قومی پر ایک کاری مغرب لگی۔ جس سے اخوت، فتوت، دیانت، امانت، کفایت اور ملکیت وغیرہ ادھار سمندر سے وہ محروم ہوتے چلے گئے۔ اور بالآخر یہاں تک ذوبت پہنچی کہ نہ خوفِ خدا، نہ فکرِ عاقبت، نہ حیا و شرم، نہ صورتِ اسلامی، نہ جذباتِ اسلامی، نہ غیرتِ اسلامی، نہ حمیتِ اسلامی، نہ بڑوں کی عزت۔ نہ چھوٹوں پر شفقت غرضیکہ ہر خوبی ان سے کو سول دور ہو گئی۔

تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی !
وہ قوم آج ڈوبے گی، گر کل نہ ڈوبی !

اسراف ان کی گھٹی، ریا ان کا لباس، خوشامدان کی لوڑی، فہیت ان کا
 مشغلہ، مخدوم بازی ان کی رسم اور گھوڑی شہادتیں ان کی برادرانہ حماقت بن گئی۔
 نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مسلمان عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ افراد قوم تو ایک طرف
 ائمہ قوم بھی امامت کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ جب ان میں اپنے فرائض
 منصبی کو پورا کرتے کی اہلیت نہ رہی۔ تو پھر قوم اور افراد قوم کا تو خدا ہی حافظ
 ہے۔

گر ہمیں مکتب دہمیں ملے۔

کارِ طفلان تمام خواب شد!

اگر لیل و نہد یہی حال رہا اور غفلت شعاری کی یہی کیفیت رہی تو حاکم بن
 ہندوستانی مسلمانوں کی آئندہ نسلیں کلمہ اسلام اور نام اسلام سے بھی جیسے بہرہ
 ہو جائیں گی جس کا علاج سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ کہ قومی عمارت کی از سر نو
 تعمیر کی جائے۔ تمام افراد قوم کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے۔ سب کی باگ ڈور
 ایک ہی قائد اعظم کے سپرد کی جائے۔ علماء امت اور رہنمایان قوم سید
 المرسلین کے اسوۂ حسنہ کا پھر زندہ نمونہ بن جائیں۔ اپنی امامت کے فرائض کو
 نہایت خوش سلیبی سے پورا کریں۔ اور اپنی پوری طاقنت خراج کر کے قوم سے تھمیل کرنا اپنی زندگی کا
 نصب العین بنالیں جس کا سارا دار و مدار امامت کے مقاصد و معجم طہ پر پورا کرنے پر ہے۔

یاد دل سلم کو وہ زندہ تمنا دے

خود کو تڑپا دے، جو قلب کو گواہ دے

امامت کا انتخاب

اے مسلمانانِ فغاں! از فتنہ ہائے علم و فن

ہر من اندر جہاں ارزاں، دین و دال دین یاب!

ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کی مختلف جماعتیں نظر آتی ہیں۔ جن کو سرسری نظر سے چار قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اوّل طبقہ علماء۔ دوم جدید تعلیم یافتہ طبقہ۔ سوم طبقہ اہل دولت و ثروت اور چارم طبقہ عوام۔ علماء کی پھر وہ قسمیں ہیں۔ اوّل علماء سوداہد دوم علماء ربانی۔ علماء سودا کو تو حق سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انہیں محض اپنے حلو سے ماندے سے کام ہے۔ اُمتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا بھلا ہوا یا نہ ہو۔ اس میں لڑنے یا نہیں و شکر ہو کر رہے۔ بلکہ پیچا ہوں تو علماء سودا کو شش کر کے ایسے مسائل کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں جو زمانہ رسالت تک قداۃ امی و ابی یا زمانہ صحابہ کرام یا ائمہ اربعہ کے زمانے کی پیداوار نہیں ہیں۔ بلکہ بعد میں کسی وقت کی ایجاد و اختراع ہیں جن پر اُمتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کبھی متخیر ہو ہی نہیں سکتی مسائل متفق علیہا کو چھوڑ کر

ایسے اختلافی مسائل کو اصول دین نہاتے ہیں۔ اور جانہوں پر خوب رنگ چڑھاتے ہیں اور ان کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق نفرت کا بیج پڑتے ہیں علماء سود کو اس کے سوا کوئی مشغلہ نہیں » رَاثًا شَرَّ الشَّرِّ شَرُّ الْعُلَمَاءِ « یعنی بدترین شرارت علماء کی شرارت ہے گا کی حدیث آنحضرتؐ نے انہی علماء سود کے حق میں ارشاد فرمائی ہے۔

من از بیگانگان ہرگز نہ ناام
کہ با من آنچہ کرواں آشنا کرو!

علماء ربانی کی پھر قسمیں ہیں۔ اول علماء ربانی بے حس۔ دوسرے علماء ربانی ضروریات قومی سے آشنا اور اذہم عمل کا اتر لائے علمائے ربانی بے حس اگر بے حس پرست طبقہ ہے۔ ان میں اعلان حق کی جرات موجود ہے۔ جرات انہیں سمجھ میں آجائے۔ بلا خوف و ہراس کہہ سکتے ہیں لیکن بجز مستثنیات اس مذاق کے حضرات کو بھی مسلمانوں کی ضرورت و فقیہ کا بہت کم احساس ہوتا ہے۔ ان میں سے اکثر حضرات معاشیات و سیاسیات سے قطعاً نا آشنا ہوتے ہیں۔ موجودہ وقت میں غیر مسلموں کی چالیا زبیل اور کارپوں سے بہت کم واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ بھی مسلمانوں کی صحیح قیادت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہی باعث ہے کہ مصلحین کی صف میں ایسے علماء کرام کا وجود بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔

خروئے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل مل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں!

دوسرے علماء و بابائی وہ ہیں جو ضروریاتِ قومی سے آشنا اور لوگوں میں عملی روح پھونکنے والے ہیں۔ ان کی تعداد بہت ہی قلیل بلکہ اقل ہے۔ اور اگر کسی حسن اتفاق سے اللہ تعالیٰ کا کوئی سیدہ ایسا پایا بھی جاتا ہے۔ تو اس طوطی کی آواز نفاذِ خالق میں کون سُنتا ہے جہاں ایسے حق پرست عالم کی آواز اُٹھتی ہے۔ وہاں بدعت پسند اور شک پرست علماء و شعور برپا کر دیتے ہیں۔ کہ یہ شخص وہابی ہے۔ بلے ایمان ہے۔ بزرگوں کا منکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ لہذا اس کی بات مست سُنو۔ اس کی شکل مت دیکھو۔ اس کے پاس مت جاؤ۔ اسے کافر اور مرتد کہو۔ اور جو اس پر تبرائے کہے اسے بھی ملحد اور بے دین سمجھو۔ آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ جو آواز حق دس ہزار آدمیوں کو پہنچتی اور راہِ حق میں اکسیر کا اثر رکھتی۔ وہ بمشکل تمام دس بیس آدمیوں تک پہنچتی ہے۔ تمام قوم اس کی خدمات سے محروم رہ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ ہر وقت ان کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ ”اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ حَيَاةُ الْعُلَمَاءِ“ یعنی ”بہترین خیر علماء کے چیدہ آدمی ہیں“ کی حدیث رسول اکرمؐ نے انہی علماء کے حق میں ارشاد فرمائی ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان، کہ گم اسمیں ہیں آفاق!
و حقیقتِ امامت کا مستحق یہی گروہ ہے چونکہ مغربی تہذیب اور زمانہ کے

ماحول سے قوم کے دل و دماغ ماؤٹ ہو چکے ہیں۔ جس طرح ایک مرلین بعض اوقات میٹھی دوائی کو بھی کڑوی محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے پینے سے مُنہ بنا تا ہے۔ اور ڈاکٹر اس کی صحت کو بحال کرنے کیلئے اسے کڑوی دوائی پینے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح ان کی تلخ تعلیم بھی قوم کے روحانی مرلینوں کو بعض اوقات انتہائی تلخ معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ اسے باسانی قبول نہیں کرتے۔ لہذا ایسے حالات میں ان خدا پرست سچے علماء کو بھی ذرا حکمتِ عملی (Tact) سے کام لینا چاہیے۔ اگر یہ راست اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کر سکیں۔ تو پہلے تمام قوم کو ایک ہی قائدِ اعظم کی تقلید پر مجبور کریں۔ اور پھر اس کی طرف سے مدد پا کر از سر نو ان کے جذبات میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جس کے لئے سوشلزم انتہت درکار ہے۔ استقلالِ بشر ہے۔ لگاتار اور ان تھک کوشش درکار ہے۔ بہترین ٹیکٹ (Tact) کی ضرورت ہے۔

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اسکی خودی کو ہو جائے ملامت تو جدھر چاہے اسے پھیرا۔ انہیں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو، تو مٹی کا ہے اکٹھیر۔

امامت کی اہلیت

فتنہ فتنہ بیضا ہے امامت اُس کی
جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے!

طبقہ علماء میں جس طرح علماء سنیہ اور علماء ربانی بے حس و خود کسی دوسرے کی امامت کے محتاج ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی باقی تین جماعتوں یعنی جدید تعلیم یافتہ طبقہ، طبقہ اہل دولت و ثروت اور طبقہ علوم کو بھی کسی صحیح امامت کی اشد ضرورت ہے۔ طبقہ علماء کی طرح تعلیم یافتہ طبقہ کے بھی عموماً تین گروہ نظر آتے ہیں۔ اقل فناء فی المعریت۔ دوسرے زندہ دل مگر ڈرپوک اور تیسرے مجاہد فی سبیل اللہ۔ ان میں سے پہلا گروہ جسے فناء فی المعریت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہیں زمانہ تعلیم میں تعلیم اسلام سے بے بہرہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ طبقہ نصاب تعلیم الاسلام یعنی قرآن و حدیث کی بجائے نصاب تعلیم یورپ کا عالم بن گیا ہے۔ تہذیب اسلامی کی بجائے تہذیب یورپ کا دلدادہ ہو گیا ہے۔ تمدن اسلامی سے متنفر ہو کر تمدن

یورپ کا فحاشی ہے۔ جو باریہ طبقہ وضع قطع انشت و بر فاست، خود دلوں،
 ادلیاس و پوشاک میں اپنے آپ کو یورپین ثابت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس
 ہے کہ ان بیچاروں کی پھر بھی درگت بن جاتی ہے۔ کہ کالے گورے کا سوال
 کسی طرح حل نہیں ہو سکتا۔ لیکن

نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد

خدا پنچ انگشت یکساں نہ کر د!

بفضلہ تعالیٰ اس تعلیم یافتہ طبقہ کا دوسرا گروہ نفعہ مل امدادی ضرورت
 کو من وعن سمجھنے والا بھی موجود ہے۔ لیکن افسوس کہ ان میں سے بعض حکام وقت
 اور حکومت سے خائف اور بعض اپنی خواہشات کی بناء پر برادران وطن سے اس
 قدر عوسید ہیں کہ ح " آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں " کا
 مصداق ہیں۔ ایسے لوگوں کا وجود قوم کے لئے سودمند نہیں۔ اور ان کا ہونا نہ
 ہونے کے برابر ہے۔ یہ طبقہ اسلام اور مفاد قوم کو اپنی وفاداری کی بعد کی نصیحتیں
 سمجھتا ہے۔ اس کے خیال میں یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ وہ شائد
 یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے مہمزدی قوم کا نام لیا تو ہمتھکڑی اور جیلخانہ تیار ہے
 ملازمت کے چھین جانے کا خطرہ ہے۔ اس لئے وہ کہتا ہے کہ " مایخیر دشما
 بسلاست " عافیت اسی میں ہے کہ دنیا میں مرے سے زندگی گزارو۔
 آخرت کی خدا جانے سے

ناخدا در کشتی ماگر نباشد گو مباش

ماخدا واریم مارا ناخدا در کار نیست!

تعلیم یافتہ طبقہ کا تیسرا گروہ جو مجاہد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ وہ اگرچہ قلیل بلکہ اقل ہے۔ مگر ان کا وجود کفر کے لئے خارج حشم، ان کی تحریر کفر کے لئے سیف قاطع ان کی تقریر کفر کے حق میں پیغام موت اور ان کی نقل و حرکت کفر کے وجود میں نشتر چراغی ہے۔ علامہ ربانی جو ضروریات قومی سے آشنا ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی گروہ قوم کی صحیح قیادت کر سکتا ہے۔ تو وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا گروہ ہے اگر یہ دونوں گروہ باہم مل کر کسی قوم کی امامت کا بیڑہ اٹھائیں۔ یا خوش قسمتی سے کوئی ایسی قابل ہستی مل جائے جو سردو طبقات کے حیلہ و مہات کی پوری پوری حامل ہو۔ تو پھر نور علی نور ہے۔ اور وہی شخص قوم کا قائد اعظم کہلانے کا مستحق ہے۔ دہی قابل قتل ہے۔ اور اس کا وجود قوم کے لئے از بس نسیئت ہے۔ اسی کی امامت قوم کے لئے داعی الی الجنتہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی تمام جماعتوں کی امامت مسلمانوں کیلئے داعی الی النار کا حکم رکھتی ہے۔

تیسرے مسلمانوں کا دولت مند طبقہ ہے۔ یہ طبقہ عموماً زبردستی میں محو اپنے تعیش کا دلدادہ اور ضروریات نہ ہی سے قطعاً نادان واقف ہے۔ باقی رہا طبقہ عوام تو وہ کا الانعام ہے۔ وہ نالائقیہ کا محتاج ہے۔ اس قدر افلاس ہیں اس کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ خود کچھ سمجھ سکے۔ وہ تجس کے ہتھیار پر گیا۔ اسی کا راگ الاپنے

لگ گیا۔ اگر کسی عالم سُرور نے اسے شکار کر لیا۔ تو اسی کا ہو گیا۔ اگر کسی
 بے دین دُنیادار کا ملازم ہو گیا۔ تو اسی کے خیالات میں رنگا گیا۔ ان کی تو
 اپنی کوئی رائے ہی نہیں۔ ۵

تھکا جونا خوب بتدریج وہی خوب ہوا
 کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا تعمیر!

امامت کا انحصار

دل مُردہ نہیں ہے، اسے زندہ کر دو بارہ
 کہ یہی ہے اُمّتوں کے مرضِ کہن کا چارہ !

جب تاریخِ عالم پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور نظامِ عالم کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ اور
 مختلف قوموں کی امامت پر نگاہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ امر قابلِ غور معلوم
 ہوتا ہے۔ کہ اس دنیا میں امامت و قیادت کا مدار آخر ہے کس چیز پر؟ وہ چیز کیا
 ہے۔ جسکی بنا پر کبھی مسر امام بنتا ہے۔ اور دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ کبھی بابل
 امام بنتا ہے اور دنیا اس کی پیروی کرتی ہے۔ کبھی یونان امام بنتا ہے اور دنیا
 اس کا اتباع کرتی ہے۔ کبھی مسلمان امام بنتے ہیں اور دنیا ان کے نقشِ قدم پر چل
 لیتی ہے۔ اور کبھی یورپ امام بنتا ہے۔ اور دنیا اسکی تتبع بن جاتی ہے۔ پھر
 وہ کیا چیز ہے؟ جس کی وجہ سے امامت آج ایک کو ملتی ہے۔ کل اس سے چھین کر
 دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر سہل اس سے بھی سلب ہو کر تیسرے کے مطرو
 منتقل ہو جاتی ہے۔ کیا یہ محض ایک بے ضابطہ یا اتفاقی امر ہے۔ یا اس کا کوئی

ضابطہ اور اصول بھی مقرر ہے۔

سو اس مسئلے پر جتنا زیادہ غور کیا جائے۔ اس کا جواب بھی ملتا ہے۔ کہ
ہاں! اس کا ایک ضابطہ ہے۔ اسکی ایک اصل ہے اور اس کا ایک کلیہ
ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ امامت کا دامن ہمیشہ علم کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔
انسان کو بحیثیت ایک نوع کے زمین کی خلافت ملی ہی علم کی وجہ سے
ہے۔ اس کو سمع، بصر اور فواد تین چیزیں ایسی دی گئی ہیں۔ جو دوسری
مخلوقات ارضی کو یا تو نہیں دی گئیں یا اس کی بہ نسبت کم دی گئی ہیں۔ اسلئے
وہ اس بات کا اہل ہوا۔ کہ دوسری مخلوقات پر خداوند عالم کا خلیفہ بنایا
جائے۔ اور وہ اشرف المخلوقات بن کر تمام دنیا پر حکومت کرے۔

اب خود اس نوع میں سے بڑھیکہ یا گروہ علم کی صفت میں دوسرے طبقوں
اور گروہوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور اپنی علمی استعداد میں سب پر گھٹے
سبقت حاصل کر لے گا۔ وہ اسی طرح ان سب کا امام بنے گا۔ جس طرح انسان
من حیث النوع دوسری انواع ارضی پر اسی چیز کی وجہ سے خلیفہ بننے کا اہل
ہوا ہے۔

بنی آدم از علم یابد کمال

نہ از حشمت و جہاد و مال و منال!

اب یہاں دوسری بات جو قابل غور ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ علم سے مراد کیا ہے؟

اور اس میں آگے بڑھنے اور پیچھے رہ جانے کا مفہوم کیا ہے؟ سو اس مسئلہ کا حل سمع، بصیر اور فواد ہی کے الفاظ میں پوشیدہ ہے۔ کلام الہی میں یہ تینوں نقطہ بھر دے، دیکھنے اور سوچنے کے معنی میں ہی استعمال نہیں ہو سکے۔ بلکہ سمع سے مراد دوسروں کی فراہم کردہ معلومات حاصل کرنا ہے۔ بصیر سے مراد خود مشاہدہ کر کے واقفیت ہم پہنچانا ہے۔ اور فواد سے مراد ان دونوں ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات کو مرتب کر کے نتائج اخذ کرنا ہے۔ اور یہی تین چیزیں مل کر وہ علم بنتا ہے جس کی قابلیت انسان کو دی گئی ہے۔ برسیل الحقائق اگر دیکھا جائے تو تمام انسان ان تینوں قوتوں سے کام لے رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے مخلوقات ارضی پر غلیظانہ تسلط ہر انسان کو حاصل ہے۔ ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھئے گا۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ جو انسان انفرادی طور پر ان تینوں قوتوں سے کام لے رہے ہیں۔ وہ پست اور مغلوب رہتے ہیں۔ انہیں تلج اور مطیع بن کر رہنا پڑتا ہے۔ ان کا کام پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ان تینوں قوتوں سے زیادہ کام لیتے ہیں وہ بزرگ اور غالب ہوتے ہیں۔ تبروع اور مطاع بنتے ہیں۔ رہنمائی و پیشوائی انہیں کے حصے میں آتی ہے۔

ترا علم در دین و دنیا تمام

کہ کار تو از علم گیر و نظام!

گروہ امت، ملنے اور چھٹنے کا ضابطہ معلوم کرنے کے لئے آپ کو اس سے بھی

زیادہ تفصیلی نگاہ ڈالنی ہوگی۔ اس تفصیلی نگاہ میں آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ ایک گروہ انسانوں کا امام اس وقت بنتا ہے۔ جب وہ ایک طرف ان معلومات کا زیادہ سے زیادہ مجموعہ کرتا ہے جو ماضی اور حال کے انسانوں سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف خود اپنے مشاہدہ سے مزید معلومات فراہم کرنے میں لگا رہتا ہے تیسری طرف ان دونوں قسم کی معلومات کو مرتب کر کے ان سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ اور پھر ان نتائج سے کام لیتا ہے۔ پہلے کی جو چیزیں غلط — کم از کم اس کے اخذ کردہ نتائج کے لحاظ سے غلط ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی اصلاح کرتا ہے۔ پہلے کی جن چیزوں کا نقص — کم از کم اس کے فہم کے لحاظ سے — اس پر کھلتا ہے۔ ان کی تکمیل کرتا ہے اور جو نئی چیز علم میں آتی ہے۔ ان سے اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صفات جب تک اس گروہ میں تمام دوسرے انسانی گروہوں سے زیادہ رہتی ہیں۔ اس وقت تک وہ اپنی پوری نوع کا امام بن رہتا ہے۔ اور امامت کا جلیل القدر منصب اس کے شایان شان ہوتا ہے۔

اور جب اس دور عروج کے بعد اس گروہ کے زوال کا وقت آتا ہے۔ تو وہ تھک کر اپنے کئے ہوئے کام کو کافی سمجھ کر مشاہدہ سے مزید معلومات حاصل کرنے اور نو اسے مزید نتائج اخذ کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کا تمام سرمایہ

علمی صرف سمجھ سے حاصل شدہ معلومات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب اس کے لئے علم کے معنی صرف جاننے کے ہو جاتے ہیں۔ کہ پہلے جو معلومات حاصل کی گئی تھیں۔ اور جو نتائج اخذ کئے گئے تھے وہ کیا تھے۔ اب وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے۔ کہ جو علم پہلے حاصل کیا جا چکا ہے۔ وہ کافی ہے۔ اس میں کسی اضافہ کی گنجائش نہیں۔ پہلے جو نتائج اخذ کئے جا چکے ہیں وہ صحیح ہیں۔ ان میں کسی اصلاح و ترقی کا موقع نہیں۔ پہلے جتنی تعمیر ہو چکی ہے۔ مکمل ہے۔ نہ اس میں ترمیم ہی کی جا سکتی ہے۔ اور نہ اس سے آگے مزید تعمیر ہی ممکن ہے۔ اس مرحلہ پر پہنچ کر یہ گروہ خود امانت سے ہٹ جاتا ہے اور نہ مٹنا چاہتا تو زبردستی مٹا دیا جاتا ہے۔

وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا

جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے!

پھر جو وہ سرگروہ مزید اکتساب علم، مزید اخذ نتائج اور مزید تعمیر حیات کا عزم لے کر آگے بڑھتا ہے۔ امامت و قیادت اس کا حصہ ہوتی ہے۔ اور وہ صاحبِ جو پہلے امام تھے۔ اب مقتدی بنتے ہیں۔ جو پہلے مطلع و متبوع تھے۔ اب مطیع و تابع بنتے ہیں۔ جو پہلے جیتے جاگتے علم کے مالک اور دنیا کے استادی بنے ہوئے تھے۔ اب عجماءِ خانہ آئنا قدیر میں بھیج دئے جاتے ہیں۔ تاکہ بیٹھے عایم ادا اکل کو تشریف کرتے رہیں۔

امامت کا حصول

ہے مریدوں کو تو حق بات گو اور ایسے
شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات !

امامت خواہ وہ آگ کی طرف چلانے والی ہو یا جنت کی طرف۔ بہر حال
اس گروہ کا حصہ ہے۔ جو سمیع، بصیر اور فواد کو تمام انسانی گردہوں سے بڑھ کر
استعمل کرے۔ یہ انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مافی ضابطہ ہے۔ اور
اس میں کوئی رد رعایت نہیں ہے۔ کوئی گروہ خدا شناس ہو یا ناخدا شناس
بہر حال وہ یہ شرط پوری کرے گا۔ تو دنیا کا امام بن جائے گا۔ اور نہ کہے گا تو
مقتدی ہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں مطیع بھی بننے سے نہ بچ سکے گا۔ اور خسرۃ
الدنیا و الآخرة کا مصداق بن کر رہ جائے گا۔

مسلمانوں کو جس چیز نے امامت کے منصب سے گرایا۔ اور ناخدا شناس
گروہ اہل مغرب کو اس پر لا بھٹایا۔ وہ دراصل یہی ضابطہ ہے۔ آپ کے ہاں مدت
ہائے مدار سے علم کی جو حالت تھی اس میں بصیر اور فواد دونوں معطل تھے۔ اور

سمیع کا کام بھی صرف پہلے کی حاصل شدہ معلومات فراہم کرنے تک محدود تھا۔ یہ خلافت اس کے ناخدا شناس یورپ علم کے میدان میں آگے بڑھا۔ اس نے سمیع سے بھی آپ سے بڑھ کر کام لیا۔ اور لبهر و فواد کا کام تو پہلی ڈھائی تین صدیوں کا تمام تر اس نے انجام دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا اور یہی ہوا کہ وہ امام بن گئے اور آپ مقتدی بن کر رہ گئے۔ آپ کی دینی تعلیم کے تمام مراکز ابھی تک اپنی اس عقلی پراٹھ سے ہوئے ہیں۔ ان کے اس علم بعض علوم ادائی کے پڑھانے تک محدود ہے۔ اگر انہوں نے کسی قدر اصلاح کی طرف تسم بڑھایا۔ تو اس کا اصل بھی صرف اس قدر ہے۔ کہ سمیع کا دائرہ حال کی معلومات تک بڑھا دیا جائے۔ لبهر اور فواد پھر بھی معطل کے معطل ہی رہے۔ اس ظلم کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ آپ گھٹیا قسم کے نہ سہی۔ بڑھیا قسم کے مقتدی بن جائیں۔ امامت بہر حال آپ کو نہیں مل سکتی۔ حالانکہ دنیا کی واحد خدا شناس جماعت ہونے کی وجہ سے آپ پر جو فرض عائد ہوتا ہے۔ اس کو آپ انجام نہیں دے سکتے۔ جب تک کہ آپ ناخدا شناس لوگوں سے دنیا کی امامت کا منصب چھین کر خود اس پر قبضہ نہ کریں۔ اور اس کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ مجتہد سماعی علم پر قناعت کا خیال چھوڑ دیں۔ اور لبهر و فواد سے نہ صرف کام لیں۔ بلکہ اس میں دنیا کے تمام گرد و مول پر فوقیت لے جائیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ دلو پر چین اور بھی آشتیاں اور بھی ہیں !

نا خدا شناس یورپ خدا سے بغاوت اور طغیان کی بنا پر دنیا کی امامت
 کر رہا ہے۔ اور آگ کی طرف ساری دنیا کو لے جا رہا ہے۔ وہ محض ایک انسانی
 گروہ ہونے کی حیثیت سے سب کی قیادت کرنی چاہتا ہے۔ برخلاف اس کے
 آپ ایک خدا شناس گروہ انسانی ہیں۔ آپ کے مسلک کی بنیاد اطاعتِ باللہ
 پر ہے۔ آپ کے ایمان کی رو سے آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ کہ نہ صرف خود
 آگ کے راستے سے بچ کر جنت کے راستے پر جائیں۔ بلکہ دنیا کو بھی اسی راستے
 پر چلائیں اور یہ فرض آپ انجام نہیں دے سکتے۔ جب تک کہ آپ ان سے
 امامت چھین کر خود امام نہ بنیں۔ نا خدا شناسی کی امامت خواہ کسی کی ہو۔ وہ اسی
 طرح مٹا دینے کے قابل ہے جس طرح فرنگی کی اور مطلوب بالذات دراصل وہی
 امامت ہے۔ جس کی بنیاد خدا شناسی پر ہو۔ خواہ اس کے علمبردار عربی ہوں یا
 ایرانی اور ہندی ہوں یا سچائی۔ سے

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آں

گفتار میں، کردار میں اللہ کی بردہاں!

کسی امامت کے داعی الی الجنتہ یا داعی الی النار ہونے کا مدار بالکل اس
 کے خدا شناس یا نا خدا شناس ہونے پر منحصر ہے۔ جب کوئی ایسا گروہ جو
 خدا شناس نہ ہو۔ اپنے علمی اجتہاد کی بدولت دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ تو وہ
 تمام سمعی اور لہری معنات کو اسی نقطہ نظر سے جمع کرتا ہے۔ اور اسی نقطہ نظر

کے مطابق انہیں مرتب کرتا ہے۔ کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے انسان محض ایک غیر مسئول (Irresponsible) ہستی ہے۔ دنیا کی جو چیزیں اس کے لئے مسخر ہیں۔ وہ سب اس کی ملک ہیں۔ جن سے کام لینے کا مقصد اور طریقہ متعین کرنے میں وہ خود مختار محض ہے۔ اور اس کی تمام سعی و جہد کا منتہائے مقصد اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہ اپنی خواہشات نفس کی خدمت کرے۔ معلومات کے اس اساس پر مرتب ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ حکمت نظری اور حکمت عملی دونوں کا نشوونما خدا پرستی کی بالکل مخالفت سمت میں ہوتا ہے۔ یہی حکمت تمام دنیا کے قلوب و اذان پر چھا جاتی ہے۔ اسی سے مادہ پرستانہ اخلاقیات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی پر انسان اور انسان کے درمیانی تعلق کے تمام ضابطے بنتے ہیں۔ اور فی الجملہ مادی انسانی زندگی کا بساؤ اس راستے کی طرف چل پڑتا ہے جس کی آنسوئی منزلوں پر پہنچ کر اس دنیا ہی سے عذابِ بہیم کی ابتدا ہو جاتی ہے۔

خداوند! یہ تیرے سادہ دل بندے کہہ رہا ہیں

کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری!

یہ ناخدا شناس حکمت جب تک دنیا کے افکار، اخلاق، تمدن اور ہر چیز پر چھائی رہتی ہے۔ خدا شناسی کے نقطہ نظر اور اس کے افکار و افکار کے لفظی و آسمانی کے درمیان کوئی جگہ نہیں رہتی۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز اس کے خلاف

ہوتا ہے۔ طبائع کی انتاد اور مزاجوں کی پسند اس کے برعکس ہوتی ہے اخلاق کے سارے اصول اور قدر و قیمت کے سارے معیار اس سے منحرف ہو جاتے ہیں زندگی کے تمام ضابطے اور انسانی سعی و عمل کے سارے منہگائے اس کو اپنے درمیان جگہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور اس صورت حال میں صرت یہی نہیں ہوتا۔ کہ خدا پرستی کے مسلک کی ہر چیز دنیا میں نامقبیل اور نامعقول ہو کر رہ جاتی ہے۔ بلکہ خود وہ لوگ جو اس مسلک کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فی الواقع اسکی پیروی کر نہیں سکتے۔ زندگی کے دریا کا بہاؤ نہ ہر دست کی کھینچ کر ان کو اپنے راستے پر لے جاتا ہے۔ اور اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ کشمکش وہ بس اتنی ہی کر سکتے ہیں کہ سر کے بل بہنے کی بجائے احتجاجاً پاؤں کے بل بہیں۔

اُٹھا میں مدد سے و خالقہ سے غمناک

نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ!

جو گروہ خیالات کے میدان میں امام بنتا ہے۔ اور کائناتِ فطرت کی طاقتوں کو اپنے علم سے مسخر کر کے ان سے کام لیتا ہے۔ اس کی امامت صرف خیالات ہی کے عالم تک محدود نہیں رہتی۔ بلکہ زندگی کے پورے دائرہ پر چھا جاتی ہے۔ زمین پر اس کا تسلط ہوتا ہے۔ رزق کی کنجیاں اس کے قبضے میں ہوتی ہیں کیا نہ اختیارات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے انسانی حیات اجتماعی کا سارا کاروبار اس دھنگ اور اس نقشے پر چلنے لگتا ہے۔ جس پر وہ گروہ اپنی ذہنیت

اور اپنے خیالی زادِ نیرِ نظر کے مطابق اسے چلانا چاہتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ گروہ میں کو یہ تسلط دنیا اور اس کے معاملات پر حاصل ہے۔ خدا سے پھرا ہوا ہو۔ تو اس کے حیطرِ اقتدار میں رہتے ہوئے کوئی ایسا گروہ چنپ نہیں سکتا۔ جو خدا کی طرف پھرتا چاہتا ہو۔ مثال کے طور پر جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس کا ڈرائیور اسے کلکتہ کی طرف لے جا رہا ہو۔ تو آپ کراچی کی طرف جا ہی کب سکتے ہیں۔ چارو ناچار آپ کو اسی طرف جانا پڑے گا۔ جدھر ڈرائیور جانا چاہتا ہے۔ آپ بہت بگڑیں گے تو اتنا کر لیں گے۔ کہ اسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنا رخ کلکتہ سے کراچی کی طرف پھیر لیں۔ اور بضاً و رغبت نہ سہی رکشاں کشاں اس منزلی پر جا پہنچیں جو آپ کی منزلی مقصود کے عین مخالفت سمت میں واقع ہے۔ یہی صورت حال فی الواقع اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے لئے درپیش ہے۔

شکایت ہے مجھے یا رب خداوندانِ کتب سے

سین شاہین بچوں کو مے سے ہیں خاکبازی کا!

امامت کی صوت

تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور
ایسی نماز سے گذر، ایسے امام سے گذر!

جب مسلمانوں کے علمی انحطاط کے بعد یورپ نے علم کے میدان میں پیش قدمی کی۔ تو ناگزیر اسباب نے اس کی نگاہ کا زاویہ خدا سے بیزاری کی طرف پھیر دیا۔ اسی نقطہ نظر سے اس نے مقام سمعی معلومات کو جمع کیا۔ اسی نقطہ نظر سے اس نے آثار کائنات کا مشاہدہ کیا۔ اسی نقطہ نظر سے اس نے معلومات کو مرتب کر کے نتائج اخذ کئے۔ اسی نقطہ نظر سے اس نے زندگی کے مقاصد و اخلاق کے اصول، تمدن کے ضوابط، اور انفرادی و اجتماعی برتاؤ کے ڈھنگ متعین کئے۔ اور اسی نقطہ نظر سے اس نے ان تمام قوتوں کے مصرف تجویز کئے۔ جو اسے تحقیق و اجتہاد کی بدولت حاصل ہوئی تھیں۔ پھر جب اس علم کے زور پر وہ اٹھا تو ایک طرف زمینیں کی زمینیں اور قومیں کی قومیں اس کے آگے مسخر ہوتی چلی گئیں۔ اور دوسری طرف مذہبی علم، مذہبی ذہنیت، مذہبی مقاصد، مذہبی

غایات، دہی فکری صاغت، دہی اخلاقی روش، دہی تمدنی قواعد و ضوابط
 غرض دہی سب کچھ جو اس امام غالب کے پاس تھا تمام دنیا پر چھا گیا۔ اب یہ
 حال ہے۔ کہ ایک بچہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے۔ اسی وقت سے اس کے ذہن اور
 اس کی زندگی کی تعمیر اس نقشے پر ہونے لگتی ہے۔ جو یورپ کی امامت نے بتایا ہے
 سمعی معلومات اسی ترتیب سے اس کے دماغ میں اترتی ہیں مشاہدہ کے لئے دہی
 نقطہ نظر اسے لٹا ہے۔ نتائج اخذ کرنے کی ساری تربیت اسی طرز پر ایسے حاصل
 ہوتی ہے۔ حق اور باطل، صحیح اور غلط، مقبول اور مردود کی تعین کے لئے دہی
 معیار اسے میسر کرتا ہے۔ اخلاق کے دہی اصول، زندگی کے دہی مقاصد اور
 سعی و عمل کے دہی راستے اس کے سامنے روشن ہوتے ہیں۔ اور اپنے گرد پیش
 زندگی کا سارا کارخانہ اسی ڈھنگ پر اسے چلتا ہوا ملتا ہے۔ اور جب وہ اس طرح
 پروان چڑھنے کے بعد چراگاہ حیات میں حصہ لینے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ تو چونکہ
 یہی ایک مشین دنیا میں چل رہی ہے۔ اور کوئی دوسری مشین چلنے والی موجود نہیں ہے
 اسلئے اسی کا پرزہ اس کو بن جانا پڑتا ہے۔ اور ہر چہ درکان ملک وفت
 نمک شد کا مصداق بن جاتا ہے۔

انسان کا نصیب نہ انساں کے بس میں ہو

انسانیت نہ سپر و شیطان کے بس میں ہو

ناخدا شناس تہذیب و تمدن کے اس کامل تسلط میں اول تو یہی سخت مشکل ہے

کہ خدا پرستانہ نظریہ حیات، مقصد زندگی اور اصول اخلاق کو دلوں اور باغلوں میں راء مل سکے۔ کیونکہ علوم و فنون کی ساری ترتیب اور زندگی کی پوری روش اس کے بالکل مخالف سمت میں بھری ہوئی ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے بھی نکل آئیں۔ جن کے ذہن میں یہ نظم جڑھ پکڑ لے۔ تب بھی گرد و پیش کی پوری فضا اس کو غذا دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کو نہ کہیں علوم سے تائید ملتی ہے۔ نہ زندگی کے بنے اور جبے ہوئے نقشے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ نہ دنیا کے چلتے ہوئے معاملات ہی میں کہیں اسکی جگہ نظر آتی ہے جبکہ معمولات گذشتہ پانسو برس کی مدت میں انسان کو حاصل ہوئی ہیں۔ ان کو مرتب کرنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے کا سارا کام ناخدا شناس لوگوں نے کیا ہے۔ خدا پرستی کے نقطہ نظر سے انکی ترتیب کا اور اخذ نتائج کا کوئی کام بڑا ہی نہیں۔ فطرت کی جو طاقتیں اس دوران میں انسان کے لئے مسخر ہوئیں۔ اور توانیں طبعی کی مزید دریافت سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ ان سے بھی خدا پرستوں نے نہیں بلکہ خدا کے باغیوں نے کام لیا۔ اسلئے ناگزیر تھا۔ کہ تمدن انسانی میں ان سب کا مصرف ذہنی مقرر ہوتا۔ جو ان کے مقاصد زندگی اور اصول اخلاق کے مناسب حال تھا۔ اسی طرح اجتماعی معاملات کی تنظیم کے چہنئے نظری خاکے اور عملی طریقے اس قدر ان میں سوچے۔ اور عملاً چلائے گئے۔ ان سب کے سوچنے اور چلانے والے وہ دماغ اور وہ ہاتھ نہ تھے۔ جن پر خدا پرستی کا مسلک فرمانروا ہوتا۔ بلکہ وہ تھے۔ جو خدا کی اطاعت

منحرف تھے۔ اس لئے نظریات اور عملیات کے میدان پر آج سالہ کے سالہ وہی نقشے چھلنے ہوئے ہیں۔ جو انہوں نے بنائے ہیں۔ اور ایسا کوئی نقشہ جو خدا پرستانہ مسلک کی بنیاد پر بنا ہو۔ عملاً تو کیا موجود ہوتا۔ نظر سے کی شکل میں بھی ایسی تفصیلی ترتیب کے ساتھ مرتب نہیں ہے۔ جو آج کے حالات سے ربط رکھتا ہو۔ اور جس میں آج کے مسائل حیات کا پورا پورا حل مل سکے۔ اب اگر اس مسلک پر اعتقاد رکھنے والا کوئی شخص راہب بن کر دنیا اور اُس کی زندگی سے الگ تہنگ کسی گوشے میں جا بیٹھے۔ اور پانسو برس سے پیپے کی فضا اپنے اوپر طاری کر لے۔ تب زیورات دوسری ہے۔ ورنہ اس دنیا کے معاملات میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے حصہ لینے کی صورت میں تو قدم قدم پر اس کے لئے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اپنے مسلک میں نیک نیت اور صحیح الاعتقاد ہونے کے باوجود بار بار وہ ناوانستہ ان ٹکڑی اور عملی راہوں پر چل پڑتا ہے۔ جو اس کے مسلک سے بالکل مختلف ہیں۔ نئی معلومات جب اس کے سامنے آتی ہیں۔ تو اس کے لئے سخت دشوار ہوتا ہے۔ کہ حقائق (Facts) کو ان ناخدا شناس لوگوں کے نقطہ نظر اور اخذ کردہ نتائج سے الگ کر سکے۔

جنہوں نے ان کی دریافت، ترتیب اور استنباط کا سارا کام انجام دیا ہے۔ اس لئے انہوں نے اس طرح حقائق کے ساتھ ان کے نظریات اور نتائج کی پیچیدگی کو بیان کیا ہے کہ اسے اس امر کا شعور ہو کہ یہ نہیں ہوتا کہ امرت کے ساتھ کتنا زہر اس کے اندر تر گیا۔ اسی طرح زندگی کے عملی معاملات سے جب اس کو واسطہ پیش آتا ہے۔ تو وہ سخت مشکل

ہیں پڑ جاتا ہے کہ کوئی راہ اختیار کرے۔ بہت سے اجتماعی نظریات جو فی الاصل اس مسلک کے خلاف ہیں۔ اس کے دل و دماغ پر زبردستی چھایا جاتے ہیں کیونکہ دنیا میں ہر طرف پلان ہی ان کا رہے۔ بہت سے عملی طریقوں کو غلط سمجھنے کے باوجود محض اس بنا پر وہ اختیار کرتا ہے کہ ان سے ہٹ کر وہ کوئی دوسری راہ سوچ نہیں سکتا۔ اور بہت سی غلط راہیں پر اسے مجبوراً اسلئے چلنا پڑتا ہے کہ ان پر چلے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔

مُلا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت
نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد!

امامت کا انقلاب

نہ ہو نومید، نومیدی زوالِ علم و عرفاں ہے
امیدِ مروتِ مومن ہے، خدا کے رازدانوں میں!

خدا شناس آئمہ کی امامت میں رہ کر خدا شناسی و خدا پرستی کا مسلک زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہر مسلمان جو اس مسلک پر اعتقاد رکھتا ہو الطبیعہ اللہ و الطبیعہ الرسول کا نام لیا ہو۔ اس کے عین ایمان و اعتقاد کا اقتضایہ ہے۔ کہ اس امامت کو مٹائے اور خدا شناس امامت کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔ جو نظام تعلیم محض پرانے سمعی علوم کی حد تک محدود ہے۔ اس میں یہ طاقت ہرگز نہیں ہے۔ کہ امامت میں اتنا بڑا انقلاب کرنے کے لئے آپ کو تیار کر سکے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں۔ کہ دنیا کی امامت و قیادت کی باگین علماء اسلام کے ہاتھ میں آجائیں اور وہ دنیا جو آج آگ کی طرف چلانے والے آئمہ کے پیچھے چل رہی ہے جنت کی طرف بلانے والے آئمہ کی رہبری قبول کرتے۔ کے لئے مجبور ہو جائے۔ تو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے آپ کو مکمل انقلابی اصلاحات کیلئے تیار ہونا پڑے گا۔

اور اپنے سارے نظام تعلیم کو ادھیڑ کر از سر نو ایک دوسرا ہی نظام تعلیم بنانا ہوگا۔

جو نظام تعلیم تمام علوم کو اسی ترتیب اور اسی زادیہ نظر سے بنتا ہے۔ جو ناخدا شناس آدمی کی ترتیب اور زادیہ نظر ہے۔ اور جو اس تمدنی مشین کا پروردہ بننے کے لئے انسانوں کو تیار کرتا ہے۔ جو آئہ ضلال نے بنائی ہے۔ وہ دراصل ارتداد

کا جربہ نسخہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی فریب نہیں ہو سکتا۔ کہ اس نوعیت کی کسی تعلیم کا پر مسلم یونیورسٹی یا اسلامیہ کالج یا اسلامیہ ہائی سکول کے الفاظ کا اطلاق کیا جائے۔ اور اس تعلیم کے ساتھ دینیات کے کسی کورس کو الگ سے لاکر جوڑ دینا بچاؤ سے فیصدی تو بالکل ہی لاحاصل ہے۔ اور پانچ فیصدی ناائدہ اگر اس سے حاصل ہو بھی سکتا ہے۔ تو وہ بیش ازین نیست۔ کہ لوگ کچھ مدت تک کفر کے راستے پر خدا کا نام لیتے ہوئے چلتے رہیں۔ ۵

اٹھائیں مدرسہ و خالقہ سے عننا ک

نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ!

اصلاح تعلیم کا یہ لائحہ کہ علوم اسلامی کے ساتھ نئے علوم کا جوڑ لگایا جائے یہ بھی امامت میں انقلاب کرنے کے لئے آپ کو تیار نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ فلسفہ، سائنس، تاریخ، سیاسیات، معاشیات اور دوسرے علوم جو اس وقت مدین و مرتب صورت میں آپ کو ملتے ہیں۔ وہ سب کے سب ناخدا شناس لوگوں کی فکر و تحقیق کا نتیجہ ہیں۔ اور ان کی ترتیب و تدوین میں اس گروہ کا نقطہ نظر اس

طرح پیوستہ ہے کہ حقائق و اقدار کو نظریات اور ادرام و تعصبات اور اجماع
 - جہانات سے الگ چھانٹ لیتا اور خدا پرستی کے نقطہ نظر سے ان کو بطور
 خود مرتب کر کے دوسرے نظریات قائم کرنا نہ ہر مبالغہ علم کے پس کی بات ہے۔
 نہ ہر استناد کے پس کی۔ اب اگر آپ ایک طرف پرانے علوم کو پرانی ترتیب کے
 ساتھ ادنیٰ علوم کو اس خاص ترتیب کے ساتھ جو اس وقت پائی جاتی ہے
 ملا کر پڑھائیں گے۔ تو ان دو متضاد طاقتوں کے میل سے عجیب عجیب قسم کے
 مرکبات پیدا ہوں گے۔ کوئی پرانے علوم سے مغلوب ہوگا۔ تو مولوی بن جائے گا
 کوئی نئے علوم سے مغلوب ہوگا۔ تو مسٹریت کی طرف چلا جائے گا۔ بلکہ کامریڈیت
 تک جا پہنچے گا۔ کوئی دونوں کے درمیان تذبذب کی حالت میں مضطرب ہو جائیگا۔
 بہت کم آدمی اس نظام تعلیم سے ایسے نکل سکتے ہیں۔ جو دونوں قسم کے
 علوم کو جوڑ کر کوئی صحیح مرکب بنا سکیں۔ اور ان کا بھی اس قدر طاقتور ہونا بہت مشکل
 ہے۔ کہ آٹھ کر خیالات اور زندگی کے دھارے کو ایک طرف سے دوسری طرف
 پھیر دیں۔

پس اگر آپ ان مندرجہ بالا نظریوں کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر امت میں
 انقلاب کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ کہ ان تینوں نظامات تعلیمی سے
 ہٹ کر ایک بالکل نیا نظام تعلیم بنایا جائے۔ جس کا نقشہ استدائی تعلیم
 ایک انتہائی دلچسپ نکتہ تینوں سے مختلف ہوا اور اس سے قوم کی ترقی کی راہیں کھل جائیں۔
 اسے طاقتور بنا دے اور اس رزق کو ملے۔ اس رزق سے آئی ہو پڑاؤ میں کوئی بھی

امامت کا علم

علم حق غیر از شریعت، هیچ نیست
اصل سنت جز محبت، هیچ نیست

مصول امامت کے لئے جس نظام تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہو کہ دینی و دنیوی علوم کی انفرادیت کو مٹا کر دونوں کو ایک جہان کر دیا جائے۔ علوم کو دینی اور دنیوی دو الگ الگ قسموں میں منقسم کرنا دراصل دین اور دنیا کی علیحدگی کے تصور پر مبنی ہے۔ اور یہ تصور بنیادی طور پر غیر اسلامی ہے۔ اسلام جس چیز کو دین کہتا ہے۔ وہ دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ دنیا کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا کہ یہ اللہ کی سلطنت ہے۔ اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کی رعیت ہیں۔ اور دنیوی زندگی میں ہر طرح سے وہ روئے اختیار کرنا جو اللہ کی رضا اور اس کی ہدایت کے مطابق ہو۔ اسی چیز کا نام دین ہے۔

اس تصور دین کا اقتضا یہ ہے کہ تمام دنیوی علوم کو دینی علوم بنادیا جائے ورنہ اگر کچھ علوم دنیوی ہوں۔ اور وہ خدا پرستی کے نقطہ نظر سے خالی رہیں۔ اور کچھ

دوسرے علوم دینی ہوں۔ اور وہ دنیوی علوم سے الگ پڑھائے جائیں۔ تو ایک بچہ شروع ہی سے اس ذہنیت کے ساتھ پرورش پائے گا کہ دنیا کسی اور چیز کا نام ہے۔ اور دین کسی اور چیز کا۔ اس کے لئے یہ دونوں دو مختلف عنصر ہوں گے۔ اور ان دونوں کے درمیان توافق پیدا کر کے ایک ایسی ہموار زندگی بنانا اس کے لئے مشکل ہوگا۔ جو اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً کی مصداق ہو سکے۔

مثال کے طور پر اگر آپ تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات، کیمیا، حیاتیات

(Biology) حیوانیات (Zoology) اراضیات (Geology)

ریاضی، ماہیت (Astronomy) معاشیات (Economics)

سیاسیات اور دوسرے تمام علوم ایک شخص کو اس طرح پڑھاتے ہیں کہ اول سے آخر تک کسی جگہ خدا کا نام نہیں آتا۔ نہ آفاق و انفس کے آثار پر اس حیثیت سے نظر ڈالی جاتی ہے کہ یہ آیات الہی ہیں نہ قوانین طبعی کا ذکر اس حیثیت سے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک حکیم کے بنائے ہوئے ہیں۔ نہ واقعات کی توجیہ اس حیثیت سے کی جاتی ہے کہ ان میں کسی قادر و توانا کا ارادہ کام کر رہا ہے نہ عملی علوم میں اس مقصد کا کہیں نشان پایا جاتا ہے کہ ان سے خدا کی رضا کے مطابق کام لینا ہے نہ معاملات زندگی کی بحث میں اس ضابطہ کا کہیں بیان آتا ہے جو ان کو چلانے کے لئے خدا نے بتایا ہے۔ نہ سرگزشت حیات میں اس کے الہی مبداء و غایت کی بحث کسی جگہ آتی ہے۔ تو علوم کے اس پورے مجموعہ سے اس کے ذہن میں دنیا اور

اس کی زندگی کا جو تصور پیدا ہو گا۔ وہ خدا کے تصور سے بالکل خالی ہو گا۔ ہر چیز سے اس کا تعارف خدا کے بغیر ہو گا۔ اور ہر معاملہ میں وہ اپنا راستہ خدا اور اُس کی رضا سے الگ بنائے گا۔ پھر حیب تمام شعبوں سے یہ نقطہ نظر اور معلومات کی یہ ترتیب لئے ہوئے ایک شعبہ میں جا کر وہ الگ سے خدا کا ذکر کرنے لگا۔ اور ان مقاصد زندگی اور ان قوانین اخلاقی اور ان ضوابط شرعی کی تعلیم حاصل کرے گا۔ جنہیں آپ دینیات کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کی سمجھ میں نہ آئے گا۔ کہ اس نقطہ میں خدا کو اور اس سے تعلق رکھنے والی ان ساری چیزوں کو کہاں جگہ دےں پہلے تو اسے خدا کی ہستی کا ثبوت ہی دہکار ہو گا۔ پھر وہ اس بات کا ثبوت مانگے گا کہ مجھے اس کی ہدایت درکار بھی ہے۔ اور اس کے پاس سے ہدایت آتی بھی ہے یا نہیں۔ اور ان سب باتوں کے بعد بھی اس کے لئے اپنی دنیوی معلومات کو اس نئی چیز کے ساتھ یکجا کر کے ایک ہمزگ نقشبہ بنانا مشکل ہو گا۔ وہ خواہ کتنا ہی سچمتہ ایمان لے آئے۔ مگر ہر حال اس کے لئے دین عین اس کی زندگی نہ ہو گا۔ بلکہ زندگی کا ایک ضمیمہ ہی بن کر رہ جائیگا۔

میاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے

تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہئے !

یہ ساری خرابی دینی اور دنیوی علوم کی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ اور تقسیم بالکل اصلاحی نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ نئے نظام تعلیم میں دینیات کے الگ کو رسوں کی

ضرورت نہیں۔ بلکہ سارے کورس کو دینیات کے کورس میں تبدیل کر دینا چاہیے۔
 شریعہ ہی سے ہر ایک سچے کو دنیا سے اس طرح روشناس کرایئے۔ کہ گویا وہ
 خدا کی سلطنت میں ہے۔ اس کے اپنے وجود میں اور تمام آفاق میں خدا کی آیات
 پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر چیز میں وہ خدا کی حکمت اور قدرت کے آثار دیکھ رہا ہے اس کا
 اندر ہر شے کا براہ راست تعلق خداوند عالم سے ہے۔ جو آسمان سے زمین تک
 تمام معاملات دنیا کی تدبیر کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنی قوتیں اس کو حاصل ہیں۔ اور
 جو اثبات اس کے لئے مستحق ہیں۔ سب کی سب خدا نے اس کو دی ہیں۔ ان سب
 سے خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ پر اسے کام لینا ہے۔ اور
 اپنے اس کام کی جواب دہی خدا کے سامنے اس کو کرنی ہے۔

ابتدائی مراحل میں تو کوئی دوسرا نقطہ نظر علی لب علم کے سامنے آنا ہی نہیں
 چاہیئے۔ البتہ بعد کے مراحل میں تمام علوم اس کے سامنے اس طرح آنے چاہئیں
 کہ معلومات کی ترتیب، حقائق کی توجیہ، اور واقعات کی تعبیر تو بالکل اسلامی
 نقطہ نظر سے ہو۔ مگر اس کے مخالف تمام دوسرے نظریات بھی پوری تنقید و تنقیح
 کے ساتھ اس حیثیت سے اس کے سامنے رکھ دئے جائیں۔ کہ یہ خدائیں اور
 مفسدہ و حلیہ ہند کے نظریات ہیں۔ اسی طرح عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے
 جمہوری علوم کی بنیاد میں تو مفہم حیات، اصول اخلاق اور منہاج عمل اسلام کے
 پیوستہ کئے جائیں۔ اور دوسروں کے اصول اور طریقے اس حیثیت سے طالب علم کو

پڑھائے جائیں۔ کہ ان کی فکری اساس، منزل مقصود، اور راہ عمل اسلام سے
 کتنی اور کس کس پہلو سے مختلف ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ تمام علوم کو دینی علوم میں تبدیل
 کرنے کا۔ اور اس طریقہ سے تعلیم دی جائے تو ظاہر ہے۔ کہ اس میں دنیایت
 کے لئے کسی نلیحدہ کورس کی کوئی حاجت ہی پیش نہیں آ سکتی۔
 انسان کی ہوس نے جسے رکھا تھا چھپا کر
 کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار!

امامت کی تعلیم

میسر اسکو ہو سکتی ہے یہ دنیا نہ وہ دنیا
مسلمان ہو کے جو پابندِ قرآن ہو نہیں سکتا !

حصولِ امامت کیلئے جو نظامِ تعلیم درکار ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہو۔ کہ اس میں ہر طالب علم کو مجبورہ علوم بنانے کے بعد ہر ایک کو ”مولانا“ اور ہر ایک کو علم مسائل میں فتویٰ کا مجاز قرار دینے کا وہ طریقہ جواب تک رائج ہے ختم کر دیا جائے۔ اور اس کی جگہ اختصاصی تعلیم کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ جو سالہا سال کے تجربات کے بعد دنیا میں مفید پایا گیا ہے۔ انسان کا علم اب اتنی ترقی کر چکا ہے۔ اور اتنے شعبے اس میں پیدا ہو گئے ہیں۔ کہ کسی ایک شخص کا ان سب کو پڑھنا محال ہے۔ اور اگر تمام علوم میں محض معمولی سی شد و سہ کرادی جائے تو وہ کسی شعبہ علم میں بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ پہلے آٹھ یا دس سال کا کورس ایسا رکھا جائے۔ کہ ایک بچے کو دنیا اور انسان اور زندگی کے متعلق جتنی معلومات کم سے کم حاصل ہونی ضروری ہیں۔ وہ اسکو خالص

اسلامی نقطہ نظر سے دے دی جائیں۔ اس کے ذہن میں کائنات کا وہ تصور بیٹھ جائے۔ زندگی کا وہ خاکہ ہم جائے جو ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ تعلیمی زندگی کے متعلق وہ تمام معلومات اسے حاصل ہو جائیں جن کی ایک آدمی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ ان سب چیزوں کو ایک مسلمان کے طریقہ سے برتنے کے لئے تیار ہو جائے۔ اسے اپنی مادری زبان بھی آجائے۔ عربی زبان بھی وہ اتنی جان لے کہ آگے مزید مطالعہ میں اسے مدد مل سکے۔ اور کسی ایک یورپین زبان سے بھی واقف ہو جائے۔ تاکہ معلومات کے اس وسیع ذخیرہ سے فائدہ اُٹھا سکے۔ جو ان زبانوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد اختصاصی تعلیم کے الگ کلاس ہوں۔ جن میں چھ یا سات سال کی محققانہ تربیت حاصل کر کے ایک طالب علم اس شعبہ معلم کا ڈاکٹر قرار دیا جائے۔ جس کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے۔ مثلاً کے طور پر میں چند شعبوں اور ان کے طریق تعلیم کی تشریح کروں گا جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ میرے ذہن میں اس اختصاصی تعلیم کا کیا نقشہ ہے۔

فطرت نے باغ و بہار میں کیا کیا کھلائے گل

غنجوں کے دل میں بھر کے تمنائے انقلاب!

ایک شعبہ فلسفہ اور علوم عقلیہ کے لئے مخصوص ہونا چاہیے۔ اس شعبہ میں طالب علم کو پہلے قرآن کا علم پڑھایا جائے۔ تاکہ اس ذریعہ سے وہ معلوم کرے کہ انسانی حواس سے جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں ان کی تہ میں حقائق کی جستجو کرنے کی

کیا سبیل ہے عقل انسانی کی رسائی کہاں تک ہے۔ اور کن حدود سے وہ محدود ہے۔ مجرور استدلال پر تخیلات کی بنیاد کھڑی کرنے میں کس طرح انسان واقف اور حقیقت کی دنیا سے الگ ہو کر خیالات کی تاریک دنیا میں گم ہو جاتا ہے بلکہ الطبعی امور کے متعلق کتنا علم انسان کے لئے فی الواقع ضروری ہے۔ اس ضروری

علم تک پہنچنے میں مشاہدہ (Observation) اور استقراء (Induction)

سے کس طرح کام لینا چاہیے۔ کون امور بالعد الطبعی کا تعین ہم کر سکتے ہیں۔ کن کے متعلق ایک محمل اور مطلق حکم سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اور کہاں پہنچ کر اجالہ کو تفصیل سے بدلنے یا اطلاق کو فقید میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ صرف بے بنیاد ہو جاتی ہے بلکہ انسان کو تخیلات لاطالی کی بھول بھٹیاں میں بھڑکا دیتی ہے۔ اس بنیاد کو مستحکم کر لینے کے بعد طالع علم کو تاریخ فلسفہ کا مطالعہ کرایا جائے۔ اور یہاں قرآنی فلسفہ کی مدد سے اس کو تمام مذاہب فلسفہ کی سیر کوادی جائے تاکہ وہ خود دیکھ لے کہ عقائد تک پہنچنے کے جو ذرائع انسان کو دئے گئے تھے۔ ان سے کام نہ لے کر یا ان سے غلط طریقہ پر کام لے کر کس طرح انسان بھٹکتا رہا ہے کس طرح اس نے ادہم کو حقیقت سمجھا۔

اور اس سے کس طرح اس کی زندگی متاثر ہوئی۔ اگھر طرح اس نے اپنی پہنچ سے اور اہم چیزوں کے متعلق رجحان بالافعیب حکم نکالے۔ اور اس کے کیا اثرات زندگی پر مترتب ہوئے کس طرح اس نے اپنے حواس اور اپنی عقل کی مدد کا تعین کئے بغیر ان حقیقتوں کا تعین کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا۔ جن کا تعین اس کے بس کی چیز ہی نہ تھا کہاں

ہندو فلسفیوں نے ٹھوکر کھائی۔ کہاں سے یو ای ٹی فلہ فہ بیٹکا۔ کہاں مسلمان فلاسفر قرآن کی بنائی ہوئی راہوں سے ہٹ کر نکل گئے۔ متکلمین کے مختلف اسکولوں نے صدیوں تک جن مسائل پر بحثیں کیں۔ ان میں قرآن کی رہنمائی سے کہاں کہاں اور کتنا کتنا اختلاف تھا۔ فلسفیانہ تصوف کے مختلف مذاہب نے محفل کو مفصل اور مطبق کو مستند بنانے کی کس طرح کوششیں کیں۔ اور وہ کس قدر غلط تھیں۔ یورپ میں فلسفیانہ تفکر نے کیا کیا راہیں اختیار کیں۔ ایک ہی حقیقت کی جستجو میں کتنے مختلف مذاہب بن گئے۔ ان مختلف مذاہب میں حق کتنا ہے اور باطل کی کمیزش کتنی ہوئی۔ اور کن راہوں سے آئی۔ کون سے مابعد الطبیقی تقورات ہیں جنہوں نے یورپ میں جڑ بکڑی ہے۔ ان سے اخلاقی و اعمال پر کیا اثرات مترتب ہوئے ہیں۔ اور اگر کتاب اللہ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ تو فضول و داعی کا دوش میں وقت ضائع کرنے اور غلط بنیادوں پر زندگی کی تعمیر کرنے سے کس طرح دنیا بچ سکتی تھی۔ اس تمام مطالعہ کے بعد طالب علم اپنی تحقیق کے نتائج مرتب کرے اور حسب اہل علم کی حرج و مستفید کے بعد وہ اپنا کامل المعن ہونا ثابت کر دے تو اس کو فلسفہ میں فضیلت کی سند دے کر چھوڑ دیا جائے۔

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن

قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن!

ایک دوسرا شعبہ تاریخ کا ہونا چاہیے جس میں قرآن کا فلسفہ تاریخ، تصدیق و

تاریخ، اور طرز مطالعہ تاریخ طالب علم کے ذہن نشین کرایا جائے۔ تاکہ اس کے قلب سے تمام تعصبات نکل جائیں۔ وہ حقائق کو بے رنگ نگاہ سے دیکھئے اور ان سے بے لاگ نتائج اخذ کرنے کے لئے مستعد ہو جائے۔ نوع انسانی کی سرگزشت اور تہذیب انسانی کے نشو و ارتقاء کا مطالعہ کر کے انسان کی فلاح و خیران اور سعادت و شقاوت اور عز و ذوال کے مستقل اصول مستنبط کرے۔

عداوت ایام بین الناس جس ڈھنگ پر اور جس ضابطہ کے مطابق ہوتی ہے اسے معلوم کرے۔ جو اعدائے انسان کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ اور جو اسے نیچے گرادیتے ہیں۔ ان سے واقف ہو۔ اور خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے۔ کہ کس طرح فطرت کا ایک خط مستقیم ابتداء سے آج تک سیدھا کھینچا ہوا نظر آتا ہے جو انسان کی ترقی کا اصل راستہ ہے۔ اس خط سے ہٹ کر جو بھی دائیں یا بائیں جانب دُور نکل گیا۔ اسے یا تو خمپڑ کھا کر اسی کی طرف پلٹنا پڑا۔ ورنہ پھر ایسا پھینکا گیا۔ کہ اس کا پتہ نشان نہ ملا۔ اس طرز مطالعہ سے جب طالب علم کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ خدا کا قانون کس قدر بے لاگ ہے۔ اور کسی غیر جانبداری کے ساتھ اس نے قوموں سے معاملہ کیا ہے۔ تو کوئی قوم بھی نہ اس کی چیتی رہے گی اور نہ کسی کے خلاف اس کے جلی میں نفسانی عداوت کا جذبہ رہے گا۔ جس قوم کے کارنامے پر بھی وہ نظر ڈالے گا بے لاگ حریف پر ڈالے گا۔ اور فلاح و خیران کے ابدی اصولوں کی کسوٹی پر کس کی کھیرے کو الگ اور کھوٹے کو الگ کر کے سامنے رکھ دیگا۔ اس تربیت ذہنی

کے بعد اسے تاریخی دستاویزوں اور آثارِ قدیمہ اور ماخذِ اصلیہ سے بطور خود نتائج اخذ کرنے کی مشق کرائی جائے اور اتنا تیار کر دیا جائے کہ وہ حسابی مؤرخین کے چڑھائے ہوئے ردوں سے اصل حقائق کو الگ کر کے خود بے لاگ رائے قائم کر سکے۔

زمین کیا آسمان بھی تیری کچھ یعنی یہ رہتا ہے

غضب ہے سطر قرآن کو چلیا کر دیا تو نے!

ایک اور شعبہ علومِ عمرانی (Social Sciences) کا ہونا چاہیے۔ اس میں پہلے قرآن اور احادیث سے انسانی تمدن کے بنیادی اصول بتائے جائیں۔ پھر تفصیل کے ساتھ اصول سے فروع کا استنباط کر کے اور انبیاء کی رہنمائی میں جو تمدن بنے تھے۔ ان کے نظائر سے استنباد کرتے ہوئے یہ بتایا جائے کہ ان قواعدِ اصلیہ (Fundamental principles) پر کس طرح ایک صالح نظام معاشرت، نظامِ معیشت، نظامِ سیاست، تدبیرِ مملکت، اور تعلقاتِ بین الاقوامی کی عمارت اٹھتی ہے۔ پھر یہ بتایا جائے کہ کس طرح انہی اصولوں پر اس عمارت کی مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ اور اجتہاد سے توسیع کا نقشہ مرتب کرنے کا کیا طریقہ ہے اور انسانی علم کی ترقی سے جو نئی قوتیں دریافت ہوتی ہیں۔ اور تمدن کے فطری نشوونما سے جو نئے طرزِ عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ان سب کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس صالح تمدن میں جذب کرنے اور اپنے اپنے ٹھیک مقام پر رکھنے کی

کیا صورت ہے۔ اس کے ایک طرٹ طالب علم کو کھینچ کر پھیلے قوسوں اور مسلمانوں کی تمدنی تاریخ کا مطالعہ کرایا جائے تاکہ وہ دیکھے کہ تمدن کے ان اساسی اصول اور الہی حدود کے قریب رہنے اور ان سے انحراف کرنے سے کیا نتائج رونما ہوئے ہیں اور دوسری طرف اسے درجہ بدرجہ کے سیاسی، معاشی، اجتماعی نظریات و عملیات کا تنقیدی مطالعہ کرایا جائے تاکہ وہ یہ بھی دیکھ لے کہ انسان نے الہی ہدایت سے بے نیاز بن کر بطور غرور اپنی زندگی کے لئے جو راستے تجویز کئے ہیں وہ کہاں تک اس کے لئے موجب سعادت و شقاوت ہیں۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے تدقیق !

سائنس کی مختلف شاخوں کے نئے چند شعبے علیحدہ ہونے چاہئیں۔ جن میں قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف اب تک کی جمع شدہ سائنٹیفک معلومات کو جائزہ دیا جائے۔ بلکہ آثارِ فطرت کے مزید مشاہدے اور قوانینِ فطرت کی مزید دریافت کا کام بھی، نئی خطوط پر کیا جائے جو قرآن نے کھینچ دئے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ نہ اس کے موضوع کا براہِ راست سائنس سے کوئی تعلق ہے لیکن چونکہ یہ اسی مصنف کی تصنیف ہے جس نے کائنات کو تصنیف کیا ہے۔ اور وہ مصنف اپنی ایک کتاب سے دوسری کتاب میں جگہ جگہ استدلال و استشہاد کا کام لیتا ہے۔ اس لئے اس کے گہرے مطالعہ سے سائنس کے ایک لکھ بکھ

نہ صرف نظام کائنات کا بنیادی فارمولا معلوم ہو جاتا ہے بلکہ قریب قریب ہر شعبہ علم میں اسے ایک صحیح نقطہ نظر (Starting Point) اور تلاش و تجسس کے لئے ایک صحیح رخ (Direction) بھی ملتا ہے۔ یہ وہ شاہ کلید (Master Key) ہے جس سے تحقیق کا سیدھا راستہ عاف کھل جاتا ہے جس کی مشکل کشائی سے اگر آدمی کام لے۔ تو اس کا بہت سادہ سادہ وقت گھنٹوں کے سمجھانے اور سمجھاتے سمجھاتے خود الجھ جانے میں نہ ضائع ہو۔ موجودہ سائنس کی گمراہی کا ایک بڑا مسبب یہ ہے کہ وہ حقائق و اعمیہ کے مشاہدے کی حد تک تو ٹھیک رہتا ہے مگر حجب ان حقائق کو جو گردان سے نظریات بناتا ہے۔ تو کائناتِ نظریات کے مبداءِ قیامت سے ناواقف ہونے کے باعث ٹھوکریں کھاتا چلا جاتا ہے۔ اور اس سے نہ صرف بہت سی انسانی قوت ضائع ہوتی ہے بلکہ ان غلط نظریات کو جب انسانی تمدن میں جذب کر کے عملیات کی بنیاد اٹھائی جاتی ہے۔ تو وہ فسادِ تمدن کی موجب ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کی رہنمائی میں حجب ایک مسلم سائنسٹ ثابت شدہ حقائق کو نظریات سے الگ کر کے مرتب کرے گا۔ اور مزید حقائق دریافت کر کے ان سے بہتر نظریات نکال کر تباہے گا تو کوئی دیر نہیں کہ دنیا ان سائنٹیفک گمراہیوں کو چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ جن میں آج وہ مبتلا ہے۔

نظر بہ ہرچہ افکندیم دائرہ

نیاید در نظر ما جز اللہ !

جن علوم کو اس وقت علوم دینی کہا جاتا ہے۔ ان کے لئے بھی الگ الگ شعبے مخصوص ہونے چاہئیں۔ مثلاً ایک شعبہ قرآن کے تحقیقی مطالعہ کا ہو جس میں پچھلے مفسرین کے کام کا جائزہ لینے کے بعد آگے مزید کام کیا جائے۔ مختلف پہلوؤں سے قرآن کی گرائیوں میں اترنے کی کوشش کی جائے اور علوم انسانی کے تمام شعبوں سے استفادہ کر کے قرآن میں مزید بصیرت حاصل کی جائے اسی طرح ایک شعبہ علم حدیث کا ہونا چاہیے۔ جس میں قدیم محدثین کے کام سے پورا فائدہ اٹھانے کے بعد حدیث میں تحقیق، تنقید، ترتیب معلومات اور اخذ نتائج کا مزید کام کیا جائے۔ دور سعادت کے متعلق زیادہ سے زیادہ تفصیلات ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالی جائیں۔ اور ان سے وہ نتائج اخذ کئے جائیں۔ جو اب تک ہمارے علم سے مخفی ہیں۔ ایک شعبہ قانون کا ہونا چاہیے۔ جس میں قرآن کے احکام، حدیث نبوی کی قوی و مہملی تشریحات، صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے اجتہادات اور ائمہ مجتہدین کے طرز استنباط اور جزئیات میں ان کی تصریحات کا مفصل تحقیقی مطالعہ کیا جائے۔ نیز دنیا کی دوسری پڑائی اور نئی قوموں کے قوانین اور قانونی نظامات پر بھی گہری نظر رکھی جائے۔ اور زندگی کے دوز بردز بدلنے والے معاملات و مسائل پر اصول قانون اسلامی کو منطبق کر کے فقہ کے ان چشموں کو پھر سے رواں کیا جائے۔ جو صدیوں سے سوکھ کر رہ گئے ہیں۔ یہ شعبہ نہ صرف بجائے خود بہت عظیم الشان کام انجام دینگے بلکہ دوسرے تمام شعبوں کو بھی

کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے متعلق انہی سے وہ مواد ملے گا جس کی بنیاد
پر علم کی تمام راہوں میں تحقیق و اکتشاف کا کام چلایا جائے۔

اندکے گم نشود بر قرآن و خبر

باز اسے نادان بخولیش اندر مگر

امامت کی تکمیل

جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی
اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو !

امامت کی تعلیم کے عنوان کے تحت نئے نظام تعلیم کے چند شعبوں کا
تمثیل ذکر کر دیا گیا ہے۔ جس سے پورے نقشے کی تفصیلات کا تصور آسانی
حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس نئے نظام تعلیم کی آخری اور سب سے اہم خصوصیت
یہ ہے کہ اس میں وہ بے مقصد تعلیم نہ ہو۔ جو آج کل ہندوستان میں دی جا رہی
ہے۔ بلکہ اس میں تعلیم دینے والے اور تعلیم پانے والے دونوں کے سامنے ایک
متعین اور واضح مقصد زندگی اور منتہائے سعی و عمل ہو۔ یعنی یہ کہ ان سب کو
مسکب خدا پرستی کی امامت دنیا میں قائم کرنے کے لئے جماد کبیر کرنا ہے۔ یہ
مقصد اس نظام کی ہر چیز میں اسی طرح کام کرے گا۔ جس طرح انسانی جسم کے
ہر رگ اور ہر ایشے اور ہر حرکت میں اس کی روح کام کرتی ہے۔ طلباء کی شخصی
زندگی، ان کے باہمی اجتماعات، ان کے کھیل کود اور تفریحات اور ان کے درس و

تدریس اور مطالعہ و تحقیق کے تمام مشاغل میں اسی مقصد کی کارفرمائی ہوگی۔ اس کے مطابق ان کی سیرت و کردار کی تعمیر کی جائیگی۔ اس پر ان کے اخلاق ڈھالے جائیں گے۔ اور تمام ماحول ایسا بنایا جائے گا۔ کہ ہر شخص کو ایک مجاہد فی سبیل اللہ میں تبدیل کر دے۔

مجاہد کے لئے سے بڑھ کے عالم کی سیاحت ہے
کہ اس کا نکتہ نکتہ رکش گلوں ہوتا ہے!

اس قسم کی تربیت اور اس قسم کی تعلیم پاکہ جو لوگ تیار ہوں گے۔ ان میں یہ طاقت ہوگی۔ کہ ان واقعات کی رفتار بدل دیں۔ ان کی محققانہ تنقید جائزیت کے علوم اور جاہلیت کی تہذیب کی ساری بنیادیں کو ہلا دے گی۔ ان کے مدون کئے ہوئے علوم میں اتنا زور ہوگا۔ کہ جو لوگ آج جاہلیت کے نقطہ نظر پر جمے ہوئے ہیں۔ ان کو وہ اسلامی نقطہ نظر کی طرف پھیر لائینگے۔ ان کی تحقیق کے نتائج یورپ اور امریکہ اور دوس نک کو متاثر کر دیں گے۔ اور ہر طرف سے معقول انسان ان کے نظریات کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ ان کا مرتب کیا ہوا نظریہ حیات اور لائحہ زندگی اتنی قوت کے ساتھ فکر و نظر کی دنیا پر چھا جائے گا۔ کہ عمل کی دنیا میں اس کے خلاف کسی دوسرے لائحہ زندگی کا چلنا مشکل ہوگا۔ پھر اسی تعلیم سے اس سیرت اور اس عزم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ جو امامت کے نظام میں عملاً انقلاب برپا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ وہ اس انقلاب کے قیام کو بھی

جانتے ہو گئے۔ ان میں اس کے برپا کرنے کا مضبوط داعیہ بھی ہو گا۔ اور انہیں اپنی انقلابی تحریک کو خالص اسلامی راہوں پر چلانا بھی آنا ہو گا۔ پھر انہیں میں یہ اہلیت بھی ہو گی کہ کامیابی کی منزل پر پہنچ کر اسلامی اصول کے مطابق ایک اسٹیٹ ایک مکمل نظام تمدن کے ساتھ بنا کر کھڑا کریں جس کی شکل اور طرح اسلامی ہو۔ اور جو دنیا میں امامت کرنے کی پوری طاقت و صلاحیت رکھتا

ہو۔

قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے
اسکو کیا سمجھیں، یہ بیچارے دور کھٹ کے امام!

امامتِ صُغریٰ

خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو
وہ سجدہ جسمیں ہے، ملت کی زندگی کا پیام

مساجد کی اہمیت

اے مسلمان اپنے دل سے پوچھو ملا سے نہ پوچھو
 ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم!

مساجد خاتمہ خدا ہیں۔ بیت اللہ ہیں۔ عبادت گاہ ہیں۔ صرف اللہ کیلئے
 ہیں۔ مسلمان پانچوں وقت ہیں انہیں میں نماز پڑھتے اور سر جھکانے پر مامور ہیں۔
 گھر کی نماز سے، دوکان کی نماز سے اور صبح کی نماز سے مساجد کی نماز باعزت
 اجر عظیم ہے۔ مسجدوں کے دریچے سے مسلمانوں کو زندہ کرنے کی تجویز عرصے سے
 مسلمانوں کے سامنے رہی ہے۔ مسلمانوں کو یورپ اور برادرانہ وطن کی غلامی سے
 آزاد کرانے اور زندہ کرنے کا طریقہ یورپ کی تقلید اور قومیت کا جذبہ پیدا کرنا
 نہیں۔ بلکہ مسلمان آج اسی طرح زندہ ہو سکتا ہے جس طرح وہ آج سے سارے
 تیرہ سو سال پیشتر گمشدہ گمنامی سے نکلا تھا۔ جس کا تمام دار و مدار مذہب ہی اصلاح
 پر ہے۔ اور مذہب ہی اصلاح کا دار و مدار مسجدوں میں اچھے امام رکھنے پر ہے۔ علماء
 کا وہ طبقہ جو ہر اصلاح کو الحاد سمجھتا ہے۔ امام بننے کے قابل نہیں۔

مسجد میں چھپ کے بیٹھ گیا اپنا ہر امام

اور ہو گیا جہاد مسلمان پر حرام !

جو لوگ مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لئے مسجد کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں وہ مسلمان قوم کو مرے سے سمجھتے ہی نہیں مسلمان سیاسی ہنگاموں اور لیڈروں کی سنسنی پیدا کرنے والی تقریروں سے زندہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کو یہ کہنا کہ تم مذہب اور ریاست کو دو الگ الگ چیزیں سمجھو۔ اور مذہب کو شخصی مسئلہ جان کر اسے اپنے اور اپنے رب کے رشتے تک محدود رہنے دو۔ انہیں اپنی طرف بلانا نہیں۔ بلکہ متنفر کرنا ہے۔ اسلام کے اثرات مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکے ہیں۔ اور ان کی قومی زندگی اسلامی روایات سے کچھ اس طرح پیوست ہو چکی ہے۔ کہ ان سے اسلامی روایات سے علیحدگی کا مطالبہ کرنا ان کے اپنے آپ سے انکار کرانے کے مترادف ہے۔ لہذا اگر تم مسلمانوں کو زندہ اور غلامی سے آزاد دیکھنا چاہتے ہو۔ تو ہر مسجد کو اپنا مرکز بناؤ۔ مسجدوں کے ذریعے ہر مسلمان تک اپنے خیالات پہنچاؤ۔ کیونکہ مسلمان کے دل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے مسجد سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں۔

آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پیشتر آقائے نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں۔ اور اس پیغام کو سن کر حبیب ایک سعادتمند جماعت بن کر ایمان لے آتی ہے۔ تو آپ کے ایک فدائی کا گھر اس چھوٹی سی عجمت کا

مرکز بنتا ہے۔ جہاں یہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور وہیں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ مکہ کے تیرو برس اسلام نے نہایت لمبے لمبی میں گزارے۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ نے پہلا کام یہ کیا۔ کہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد صحیح معنوں میں مدینہ کی زندگی کا سرچشمہ تھی۔ جہاں سے ہر مسلمان کی رگوں میں زندگی کا خون پہنچتا تھا۔ اور ہر مسلمان کی حاضری وقت مقررہ پر وہاں لازمی تھی۔ اس مبارک عہد میں مسلمانوں کی وہ مسجد محض مسجد گاہ نہ تھی۔ بلکہ وہ حکومت کا مرکز، مشاورت کی جگہ، عدالت کا کمرہ اور تعلیم کے لئے مدرسہ تھا۔ جہاں قرآن و حدیث کے علاوہ فلسفہ، ریاضی اور دیگر تمام علوم متداولہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ۷

شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کہاں

کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ !

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ، دولت امویہ اور بنی عباس کے ابتدائی دور حکومت میں مسجد کی یہ اسلامی حیثیت برقرار رہی۔ خلیفہ کا فرض تھا کہ دارالخلافت میں جمعہ کی نماز خود پڑھائے۔ اور دوسرے شہروں میں اس کے نائب امام ہوں۔ حکومتوں کے فیصلے میدان جنگ میں نیزہ و تلوار سے طے پاتے تو قوم کے اس فیصلے کو منوانے کے لئے مسجد سے رضامندی حاصل کی جاتی تھی۔ گہنی زمانہ مسلمانوں کی مسجدیں محض مسجد گاہیں بن کر رہ گئی ہیں۔ ابتدا ضرورت اس امر کا تقاضا کرتی ہے۔ کہ مسلمانوں کی مسجدیں محض عبادت گاہیں ہی نہیں۔ بلکہ

سیاست، گاہیں بھی ہوں۔ ان کا مذہبی امام ہی ان کا سیاسی امام ہو۔ غرضیکہ مسلمانوں کی مذہبی، اجتماعی، تمدنی اور سیاسی الغرض تمام جماعتی سرگرمیوں کا مرکز مسجد ہو۔ لہذا اب مساجد کو کم نظر، ذرا دیر نشین، اور معاملات دنیا سے بے خبر لوگوں کے ہاتھ میں دیتے دینا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کی جائے گی۔ ہماری ترقی کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے صرف دو راہیں ہیں۔ ایک زندگی اور ترقی کی راہ۔ دوسری تباہی اور بربادی کی راہ۔ اگر مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور آگے بڑھنے کی خواہش ہے۔ تو انہیں چاہیے۔ کہ اپنی اصلاح کریں۔ اپنی جماعت کو اسلامی طریق پر منظم کریں۔ ان میں سچا اسلامی جذبہ پیدا کریں۔ ملت میں وحدت افکار کی تخلیق کریں۔ اور سب کی باگ ڈور ایک ہی قائدِ عظم کے سپرد کریں۔ اور یہ سب چیزیں صرف اس وقت پوری ہو سکتی ہیں۔ جبکہ مساجد کو اس اصلاحی تحریک کا مرکز بنایا جائے۔

ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت

وحدت ہونہا جس سے، وہ امام بھی اتحاد!

امام کا عہدہ

تیسرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور
ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر
امامت کا مستحق وہ شخص ہے جو نماز کی حقیقت، ارکان و آداب، اور
صحت و فساد کے تمام مسائل جانتا ہو۔ قنوت منونانہ سے اچھی طرح واقف ہو۔
قرآن کریم صحیح پڑھنا جانتا ہو۔ اگر قاری ہو تو بہتر ہے۔ متقی اور پرہیزگار ہو۔ خوش
اخلاق ہو۔ وجہ اور خوبصورت ہو۔ شرافت نسبی رکھتا ہو۔ کمالات ذوقی کا حامل ہو۔
اور سید ہو تو افضل ہے۔ علاوہ اس کے اس شخص کے اسوۂ حسنہ کا پورا پورا منظر
ہو۔ کمالات محمدیہ کا صحیح مترجم ہو۔ اسی حال محمدی کو سب سے پہلے اپنا حال بنائے
اور پھر قول و فعل محمدی کی تبلیغ کو اپنا فرض قرار دے۔

مگر غرض کہ آج کل مسلمانوں میں مسئلہ امامت کے متعلق بڑی بے احتیاطی
اور جہالت برپا جاتی ہے۔ اور امامت و اقتداء دونوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے
ساری دنیا کے نیکے، عہدی، جاہل، اندھے، لنگڑے اور ناڑی مسجد میں بھرے

ہوئے ہیں۔ علم و فضل اور حسب و نسب کی توڑ پھجھ ہی کیا ہے۔ بتاؤ! جس قوم کے امام جاہل و کماہل ہوں۔ وہ دنیا میں کیا خاک ترقی کر سکتی ہے۔ جیسی تو مسجدیں ہیں وہ ہدایت و سعادت کا نور نہیں پھیلتا۔ جو زمانہ سلفت میں پھیلتا تھا۔ آہ! مسجدیں تو کسی قدر آباد ہیں۔ مگر ان میں ہدایت کا نور نہیں۔ کیونکہ میروں پر کندہ ناتراش دھڑکے ہوئے ہیں۔

امامت کا معیار مسلمانوں کی ابتدائی زندگی میں بہت بلند تھا۔ اور جس قدر یہ زیادہ اہم تھا اب اسی قدر غیر اہم ہو گیا ہے۔ جس منصب کے لئے بہتر سے بہتر آدمی منتخب کرنے کا حکم تھا۔ اب اس کے لئے بدتر آدمی چھانٹنا جاتا ہے مسلمانوں کے ذہن میں اب امام کا تصور یہ ہے۔ کہ جو شخص دنیا کے کسی اور کام کا نہ ہو۔ مسجد کا امام وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دس پانچ روپے تنخواہ اور دونوں دقت کی روٹی مقرر کر دی اور کوئی نیم خواندہ امام رکھ لیا۔ امامت کو اس قدر پست کر دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری مسجدیں وہی مسجدیں جنہوں نے کبھی ہماری قوم کے تصرف و مالکیت کی تعمیر کی تھی۔ آج ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ جو بے علم، تنگ نظر، پست و مصلہ اور ذاتی الاخلاق ہیں۔ پس ایسے لوگوں سے مسلمانوں کی رہنمائی کی جو امید ہو سکتی ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں۔

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے

اسکو کیا گھنٹیں یہ بیچارے دور کھتر کے امام!

دوسرے علماء کا طبقہ ہے۔ اور باستثناء چند اس طبقہ کے سوا بڑا عظیم کاجو
 حال ہے اسے بیان کرنا گویا اپنی ٹانگ کھولنا اور آپ ہی لاجوں میں رہنا ہے
 ان میں کا ہر شخص اپنے لئے ایک الگ مشرب رکھتا ہے۔ اور اپنے مشرب میں
 اتنا سخت ہے کہ دوسرے مشرب والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کرنا اس کے
 نزدیک گناہ کیرو سے کم نہیں۔ پھر اللہ نے ان کی زبان میں ایک ڈنگ رکھ دیا
 ہے۔ جس سے دلوں کو زخمی کئے بغیر وہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ وہ جس ماحول سے
 تعلیم و تربیت پا کر آتا ہے۔ اور جس ماحول میں زندگی گذارتا ہے۔ وہاں دین کے
 ضہات اور قوم کے مصالح کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ اس کی تمام دلچسپیاں سمٹ
 کہ چند چھوٹی چھوٹی نزاعی باتوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لئے لامحالہ وہ جب
 زبان کھولے گا۔ انہی مسائل پر کھولے گا۔ اور نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ اللہ کے گھر میں
 گالی گلوڑج اور جوتی پزار ہوگی۔ اور ہر طرف سر بھٹول ہوگی۔

پس یہ تو نہ ہی ذہنیت رکھنے والوں کا حال ہے۔ اب جدید تعلیمیافتہ
 طبقہ پر نگاہ ڈالو۔ تو وہ ان مسائل سے پوری طرح دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان پر
 ایک اور مصیبت سوار ہے۔ کہ وہ اپنی تقادیر میں اکثر چھوٹی ردائیں اور
 لاٹائل کمانیاں اور احکام اسلام کی غلط تفسیریں کر جاتے ہیں۔ کہ
 جن کو شکر غیر مسلموں کا مسلمان ہونا تو درکنار، ذی ہوش مسلمانوں کا
 مسلمان رہنا بھی دشوار ہے۔ پس امامت کی ذمہ داری دہی جماعت

اپنے سر لے سکتی ہے۔ اور امامت کا عہدہ اسی کے لئے سزاوار ہے۔
 جو معتدل مزاج رکھتی ہو۔ اور ان کے پاس خطبات کا ایسا مجموعہ ہو جو
 نزاعی مائل سے پاک ہو۔ اور مسلمانوں میں صحیح دینی و درج پھونکنے والے
 ہوں۔ ۷

غالب طلوع ندر یہ غفلت کی رات ہے

اس سے عجیب تر بھی کوئی اور بات ہے

امام کی ذمہ داری

سویار کی کئی ہوئی باتوں کو کیسا کہیں؟
کس بات کو عجیب کہیں یا نیسا کہیں!

امام ہمیشہ اپنے رسولؐ کا جانشین ہوتا ہے۔ اس لئے امامت کے فرائض میں مسلمانوں کے اُن تمام شعبہ ہائے زندگی کا انتظام و انصرام داخل ہے۔ جن کی باگ ڈور خود رسول اللہؐ کے ہاتھ میں تھی۔ اور منجملہ ان تمام فرائض کے امام کا سب سے بڑا فرض اقامتِ دین ہے۔ اور مذہب، اخلاقی سیاست و غیر تمام چیزیں امامت کے دائرہ اقتدار میں داخل ہیں۔ علاوہ ازیں اسلام کی اشاعت و تبلیغ، قرآنی احکام و احکام کا اجرا و نفاذ، مساجد کی آبادی و تعمیراتی، اسلامی عقائد و ارکان کی تشریح، اسلامی اصولوں کی فلاسفی، قومی تنزلی کے اسباب اور ان کا علاج، قوم کی ترقی کے مسائل اور ان کا حصد اور حالات حاضرہ پر تبصرو کرنا سب امور امامت کے فرائض میں داخل ہیں۔

اسلام نے امامت پر اس لئے زور دیا ہے کہ اسلام میں اتوت ابرسات

پیدا ہو مسلمانوں کو ایک خیال اور ایک ذہنیت پر لانے کی تحریک کی جائے۔
 تمام مسلمانوں کی شیرازہ بندی ہو۔ مرکزیت اسلام پیدا ہو۔ مسلمانوں کے اجتماعی
 کام سرانجام ہوں۔ ان کی دینی و دنیوی ضروریات کماحقہ پوری ہوں۔ یہ
 فروق قائم رابطہ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
 مویج ہے دریا میں، ادبیر دین دریا کچھ نہیں!

امام تمام مقتدیوں کے قلوب کا مالک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ *وَدَانَ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً، إِذَا اهْتَلَحَتْ، مَلَكَ
 الْجَسَدِ كُلَّهُ، إِذَا خَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، إِلَّا وَجْهَ الْخَلْبِ*،
 یعنی دل انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے کہ جب وہ درست ہو تو تمام
 جسم درست رہتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی تڑپائی آجائے۔ تو تمام جسم کے خلل کا
 موجب ہوتی ہے۔ اسی لئے مولانا فرماتے ہیں یہ

کعبہ نبیادِ علیل اکھراست دل گندگاؤِ علیل اکبر است
 از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است دل بدست آمد کعبہ اکبر است

نماز باجماعت میں بس یہی بات ہوتی ہے کہ تمام مقتدیوں کے قلوب امام
 کے قبضہ میں ہوتے ہیں۔ اور مقتدیوں کے قلوب میں امام کی وقعت ہوتی ہے۔ یہ
 ایک ایسا زیر دست رابطہ ہے۔ کہ اس کی بدولت بہت کچھ اصلاح کی توقع
 کی جاسکتی ہے۔ اسی لئے جماعت کے ساتھ نماز گزارنے کا حکم نہایت تاکید

کے ساتھ دیا گیا ہے۔ تنہا انسان کوئی اہم تدبیر نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک جماعت کی تدبیر سے کسی معاملہ کا کوئی پہلو فرو گذاشت نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے۔ کہ جماعت کی سخت ضرورت ہے۔ اور اسی سے قومیت کی بنیاد مستحکم ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ اس کی امامت و قیادت کسی باہر فن امام کے ہاتھ میں ہو۔ جو قوم کے تعمیری کام کی پوری پوری اہلیت رکھتا ہو۔ اور قوم کی اندرونی امراض کی تشخیص کر کے ان کے تدارک کے لئے بہترین نسخہ تجویز کر سکتا ہو۔ اور افراد قوم میں علی روح پھونک کر اقدام عمل کی طرف ان کی رہنمائی کر سکتا ہو۔

سو اس کے لئے سب سے پہلے اپنی عقل کو تہنگ خرافات سے پاک کر۔ ہر دینی عقائد کو دلائل و براہین سے محکم کر کے یقین کا درجہ حاصل کر۔ نہ ہی اموں میں ظن و گمان کی بجائے دلیل و عقل کو دستاویز بناؤ۔ شک کی جگہ یقین اور اضطراب کی جگہ امن و سکون پیدا کر۔ عقل کی رہنمائی اور ناخن تدبیر سے اپنی مشکلات کو عبور کر۔ نظر و استدلال کی اہلیت پیدا کر۔ اور توہ عقل کو نور نبوت کے ماتحت رکھو۔ اڈل دین کی بدھیات پیش کر۔ جوں جوں استعداد و قابلیت بڑھتی جائے۔ نظریات کی طرف توجہ کر۔ عقل و فہم کی صحیح نشوونما اور تربیت کا صحیح طریق سیکھو۔ اصطلاح نے ساری بنیاد ہی علم و یقین پر رکھی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا پہلا سبق

یہ ہے۔ "ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ" یعنی یہ کتاب ہر قسم کے
 شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اگر اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہو۔ تو اپنے
 اندر یقینی کیفیت پیدا کرو۔ کیونکہ اسلام شک کی جگہ یقین، ظلمت کی جگہ
 نور، ظن کی جگہ علم و بصیرت اور قیاس و گمان کی جگہ حجت و ہدای کی تعلیم
 لے کر آیا ہے۔ ۛ

یقین محکم، عمل مبہم، محبت فاتح عالم
 جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شیریں!

امام کی صفات

تو غازی ملت ہے ، درس بقا دے
مسلمان کو مرم کے جینا سکھا دے !

امام کے اعمال و افعال کے تمام لوگ نگراں ہوتے ہیں۔ اگر امام کے اعمال ان کیلئے
نمونہ نہ ہونگے تو وہ اسے امامت کے عہدہ سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ انفرادی حیثیت
پر مسلمان مبلغ و مجاہد ہے۔ لہذا امام کیلئے ضروری ہے کہ وہ شائع کے ہر کلمہ کی صحیح
غرض و غامت پہچانتا ہو۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ کسی کام کا حکم دینے اور نفل سے
منع کرنے میں شائع کے پیش نظر کونسا مقصد اور کونسی مصلحت ہے۔ اور جو شخص یہ
نہیں سمجھتا کہ کسی حکم کی بجا آوری کے لئے شائع نے جو عملی صورت مقرر کی ہے اس
خاص صورت میں کیا حکمت نظر ہے۔ اور اصل مقصد کے حصول کیلئے کون کون
چیز کس کس طرح مددگار ہے۔ اس کیلئے زندگی کے مختلف احوال میں شریعت کا
صحیح اتباع کرنا یا کرنا نہ صرف مشکل بلکہ محال ہو گا۔ اسکے پاس شریعت کا صرف جسم
ہو گا مدح نہ ہو گی۔ نہ محض استخوان کا ٹکڑا ہو گا۔ مغز نہ پاسے گا۔ اسکی نگاہ احکام کی

محض عملی صورتوں پر ہوگی۔ مگر ان احکام میں جو مصالح و مقاصد پوشیدہ ہیں۔ وہ اسکی تفسیروں سے ابھیل ہوئے۔ وہ بلا ہر تو شائع کے احکام کی پیروی کریگا۔ مگر دراصل انکے مقاصد سے محروم ہو گیا۔ اور اپنے عمل سے نہ خود اپنی طرح مستفید ہو سکے گا۔ اور نہ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے گا۔

علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست

اصل سنت جزو محبت ہیچ نیست !

پس امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ اصول اسلام اور احکام شریعت کی تہ تک پہنچے۔ ہر حکم کی صحیح غرض و فائدہ معلوم کرے۔ اور اپنے ہر قول و فعل کو اس غرض و فائدہ کی تکمیل کیلئے صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے سادہ اعتقاد کے سوا اور کوئی مطلب پیش نظر نہ رکھے۔ اپنے تمام فرائض کو مردانہ وار اور بے غرضانہ بجالائے۔ اس کا تمام تجربہ عمل تبلیغی ہو۔ محض اسلام کے بوسیدہ کنڈرات پر قائم کرنے والا نہ ہو بلکہ خوابیدہ غفلت مسلمانوں کو قرآن کریم و شریعت اسلام کی روشنی میں پیغام دے۔ کہ اٹھو! آ باؤ اجداد کی تائید و نصرت کے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جاہ و جلال تم پر شمار ہو گا۔ اور تم پھلی شان و شوکت کے مالک بن جاؤ گے۔

اس کا تمام علم و عمل دہی باتوں سے بالاتر ہو۔ اور یقیناً سے لبریز ہو۔ لفظی و سنی آیات الہی کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا اس کی تعلیم کا سب سے بڑا جوہر ہو۔ خود غرضی، نفسانیت اور بے اصولی سے اجتناب کرے۔ الزامی جواب،

نفرت، بغاوت، سب دشمن، اور مخالطہ سے حتیٰ الوسع پرہیز کرے۔ ان سے کبھی دیر پا اور مفید نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ مخلوقاتِ الہی کیلئے رحمت اور برکت کا نمائندہ ہو۔ کیونکہ اسلام فصل (تفریق) کیلئے نہیں۔ بلکہ رحمت، جذب اور میل کیلئے آیا ہے۔

اسلام دنیا میں ہر فرد بشر کی عادت بھال کرنے آیا ہے۔ امدہ ملکی، قومی اور شخصی اغراض و مقاصد سے بالاتر ہے۔ لہذا شخصیت پرستی، زر پرستی امدان کے ظلم کو پاش پاش کرنا اپنا فرض عین تصور کرے۔ اس کی زندگی میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اعتقاد و عملاً نفعی اقتداء، تمام غیر فطرتی غلامیوں سے نجات امد اسلامی بادشاہت کی تیاری و قلیہ مخالفت ربانی ہو۔ فرض شناسی، خود داری، تعلیم و تربیت، بے داغ چلن، گرم جوشی اور نظام وغیرہ امد ہر وقت اس کے محرک ہوں۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
میرا آدم ہے، خمیر کن نکال ہے زندگی!

امام کی اطاعت

کسبِ مہر کیا بھی تو قدرِ مہر کہاں
ملاقات کوئی تشنہ آب گوہر کہاں !

آج سے کچھ عرصہ پیشتر اکبر مساجد کی بڑی شخصیت ہوتی تھی۔ بچہ بچہ ان کی عزت کرتا تھا۔ ہر شخص ان سے ڈرتا تھا۔ تمام قوم پر ان کا رعب تھا۔ آج امامت کو کوئی کچھ سمجھے۔ اور اماموں کا اثر کتنا ہی زائل ہو چکا ہو۔ پھر بھی امامت مسندِ رسولؐ ہے۔ اور وہ جلیل القدر منصب ہے۔ جس پر رسول کریمؐ، حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ اور دیگر ادیبان و اکابر صدیوں فائز رہے ہیں۔ اسی مہرِ سعادت میں آج کی طرح مسجدیں ”شکوہ گزارِ نازی“ نہ بنیں۔ بلکہ ہر مسجد پانچوں وقت نمازیوں سے بھری رہتی تھی۔ جہاں ہر درجے و ہر درجہ کے لوگ آتے اور ایک امام کے اقتدار میں کھڑے ہو کر خدا سے وحدۃ لائیک کی بارگاہ میں اپنی جبینِ فنا کر گاتے تھے۔ اس کے ایک اشارہ اللہ اکبر پر رکوع و سجود کرنا سب کیلئے فرض تھا۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ اس کی عزت و عظمت نہ کی

جاتی۔ بہترین اُمت کا امام بھی بہترین ہی ہو سکتا تھا۔ اور ہوتا تھا۔ اور وہ ہوتا تھا جو نہ صرف علم و فضل، اخلاق و عادات اور عمل و خیر میں امتیازی حیثیت رکھتا ہو بلکہ صلاح و تقویٰ میں بھی برگزیدہ شان رکھتا ہو۔ نیز یہ کہ تمام مسلمانوں نے اسے اپنی امامت کے لئے منتخب کیا ہو۔ اور سب اس سے خوش ہوں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "ثَلَاثَةُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا دَهْلَمًا كَارِهُونَ" تین وہ شخص ہیں جن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ جن میں ایک وہ ہے۔ جو اپنی قوم کا امام ہو۔ اور لوگ اس سے ناراض ہوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے۔ کہ امامت کتنا بڑا منصب ہے۔ اسے کتنی بڑی فیسلیٹ ہے اھذا اس کیلئے دو امور ضروری اور اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ اولاً یہ کہ وہ علم و عمل کے اعتبار سے ممتاز ہو اور ثانیاً اتنا با اخلاق اور شریف ہو کہ تمام نمازی اس سے خوش رہ سکیں۔

ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟

فقط یہ بات کہ پیر مغال ہے مردِ علقی!

اور ان ہر دو صفات کی عدم موجودگی میں سب بڑا عذاب اس پر یہ پڑے گا۔ کہ اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اور اس کی تمام عبادت ضائع جائیگی۔ کئی متقی مسلمان تو یہ گواہ نہیں کہ سکتا کہ محض منصب امامت کی حرص میں وہ اپنی عبادت کے ثواب کو ضائع کر کے پر آمادہ ہو جائے۔ اور آخر وہی عذاب خرید لے۔

جس طرح نماز ہمیں روحانی تعلیم کے ہزار دریاں سبق دیتی تھی۔ اور وقت کی پابندی، ظاہر و باطن کی صفائی، اتفاق و اتحاد، یک جہتی و یک رنگی، ہمدردی و محبت، ایک ساتھ جیتنا اور ایک ساتھ نماز سکھاتی تھی۔ اسی طرح امامت ہمیں الطاعت اللہ کا درس دیتی تھی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو قوم اپنے امیر کی جتنی مطیع ہوگی۔ اتنا ہی اُسے علو و اقتدار حاصل ہوگا۔ اتنا ہی اسے اپنی ارتقائی منازل کا طے کرنا آسان ہو جائیگا۔ اور وہ اپنے ہر مقصد میں دل و دنی اور مالت چوگنی ترقی کرتی جائیگی۔

مگر اس زمانے میں ہمارے اکثر اماموں کا یہ حال ہے۔ کہ مقتدی خوش ہوں یا ناراض۔ نماز ائمہ قبول کھے یا نہ کرے۔ لیکن وہ منصب امامت چھوڑنے پر ہرگز آمادہ نہیں ہوتے۔ بلکہ اس کے جائزہ ناجائز طریق پر اپنے قبضہ میں رکھنے کے لئے ہر قسم کی سازشیں اور جھوٹ و فریب تک کو روا رکھتے ہیں۔ کچھ تو مسلمانوں نے انتخاب کی طرف سے بے پرواہی اختیار کر لی۔ اور کچھ اماموں نے امامت کو ذاتی جاگیر و ریاست بنالیا ہے اگر کوئی مسلمان مقتدیوں کی ناخوشی و ناراضا مندی کی بنا پر کسی امام کے خلاف آواز بھی بلند کرتا ہے۔ تو یہ لوگ لڑنے اور مرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں۔

یہی حالت متولیانِ مساجد کی ہے۔ کہ وہ بھی اپنی جگہ خود مختار بنے ہوئے ہیں۔ عرض یہ ہے۔ کہ ہماری اس اہم ترین عبادت کی پوری پوری مشینری مسلمانوں کے ہاتھوں درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ نہ نمازی ٹھیک رہے نہ نماز، نہ اماموں میں وہ تفصیلت باقی رہی اور نہ متولیوں میں غیرت ملی کا اثر رہا۔

رائے عامر میں نمازیوں کا وقار کم ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان مساجد سے ایک گونہ
 بے تعلقی ہو رہے ہیں۔ قوم کی مرکزیت فناء ہو رہی ہے۔ جمہیت کمزور ہو
 رہی ہے۔ اور اس کی اصلاح کے لئے کوئی تعمیری پروگرام تاحال تیار
 نہیں ہوا۔ ۵

بچے گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے
 اگر ناؤ ڈوبی، تو ڈوبیں گے سارے !

امام کی جماعت

تیرا رنگ و خوں کو توڑ کر قہر میں گم ہو جا
نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی !

کسی جماعت کی کامیابی کا دار و مدار ہمیشہ ضبط (Discipline) پر ہوتا ہے۔ اور حصول ضبط کے لئے باقاعدگی درکار ہے۔ لہذا نماز باجماعت میں صفوں کا محاذ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ تمام صفیں سیدھی ہیں یا نہیں۔ صفیں بناتے وقت اولیٰ صف کو پورا کرنا چاہیے اگر آدمی کم ہوں اور صف پوری نہ ہو سکتی ہو۔ تو پھر پیچھے کھڑے ہونے والوں کو اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ آدھے آدھے آدمی امام کے دونوں طرف آجائیں اگر پہلی صف پوری ہو جائے تو اسکے پیچھے دوسری صف باندھ لینا چاہیے۔ اور اس میں بھی اگر آدمی کم ہوں۔ تو پھر اس صف کو بھی پہلی صف کے پیچھے درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اکیلا آدمی ایک صف کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے لئے کسی صف میں گنجائش نہ ہو۔ تو اسے چاہیے کہ کچھ عرصہ انتظار کرے۔ اگر کوئی اور شامل نہ ہو الا نہ ہو۔

تو آخری صف میں آہنگی کے ساتھ ایک سمجھ دار آدمی کو پیچھے ہٹالے اور اپنے ساتھ کھڑا کر لے تاکہ ایک صف بن جائے۔

ترتیب صفوں میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ سب اول مردوں کی صفیں ہوں۔ پھر لڑکوں کی۔ اسکے بعد عورتوں کی اور سب کے بعد لڑکیوں کی صفیں ہوں۔ بڑے آدمیوں کی صف میں لڑکوں کا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کی صف بچوں کے بعد ہونی چاہیئے۔ عورت اگر اکیلی ہو تو وہ اکیلی ہی سب کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے۔ امام کے نزدیک ہمیشہ ایسے آدمیوں کو کھڑا ہونا چاہئے جو دین میں زیادہ سمجھ رکھتے ہوں۔ علاوہ اسکے صف بندی میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ کندھے سے کندھا ملا رہے اور درمیان میں فاصلہ نہ رہے۔

نماز باجماعت صرف دو آدمی بھی پڑھ سکتے ہیں جن میں سے ایک امام بن جائے اور دوسرا مقتدی لیکن اس صورت میں مقتدی امام کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا۔ بلکہ امام کے دائیں ہاتھ ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اور اسکے پاؤں کی انگلیاں امام کی ایڑی کے مقابل ہوتی ہیں۔ بائیں طرف مقتدی کا کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر دو آدمی اس طرح نماز پڑھ رہے ہوں اور تیسرا آدمی بھی نماز باجماعت میں شریک ہونا چاہے تو تیسرے آدمی کو چاہئے کہ پہلے مقتدی کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اُپر سے پیچھے ہٹالے۔ اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا امام کو اتنا آگے ہو جانا چاہیئے کہ مقتدیوں کو سجدہ کرنے کے لئے جگہ مل جائے۔ اور اس کے پیچھے دو آدمیوں کی

صف بن جائے۔ اس طرح مقتدیوں کے پیچھے بیٹھتے! امام کے آگے ٹہکنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور پانچ فرض نمازوں میں امام کے سوا کم از کم ایک آدمی اور مسجد کی نماز میں تین آدمی ہونے ضروری ہیں۔ جماعت کی نمازیں مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں نسا پڑھ کر باقی رکعتوں میں چپ رہنا چاہیئے۔ اور اس کیلئے تعویذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کسی دوسری سورت کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور جس وقت تکویر کے بعد کھڑے ہوں تو امام صرف تسمیع اور مقتدی صرف تحمید پڑھیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھنے کی صورت میں تسمیع اور تحمید دونوں پڑھنے چاہئیں۔ اسی طرح سلام کرتے وقت جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں نمازی اہل فرشتوں کے ساتھ امام کی بھی نیت کرنی چاہیئے۔ اور امام دونوں طرف کے سلام میں مقتدیوں کی نیت کرے اور مقتدی کو امام سے پہلے سجدہ اور رکوع میں چلے جانا اور سر اٹھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ۷

بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے

تیری سرکاری پہنچے تو سبھی ایک ہوئے!

امام کی شرائط

مے میری بانگ ازاں میں نہ بلندی نہ شکوہ
کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا سجود!

امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے جو شخص بغیر علم کے امامت کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی سمندر کے پانی کو ناپتا ہے۔ مگر اسکی کمی بیشی کو نہیں سمجھتا۔ مسجد کا مقرّہ امام کسی اجنبی شخص سے امامت کا زیادہ مستحق ہے اگرچہ اجنبی شخص اس سے افضل ہو۔ دیوانے، لٹے والے، کافر اور مشرک کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ اور نابالغ کے پیچھے بالغوں کی اور عورت کے پیچھے مردوں کی نماز نہیں ہوتی۔ مگر مردوں کے پیچھے عورت کی نماز ہو سکتی ہے۔ اور جس نے باقاعدہ وضو اور غسل کیا ہے اسکی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو خود رکوع و سجود کرتا ہے۔ اسکی نماز اشادوں سے رکوع و سجود کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی مگر بدعتی، فاسق، جاہل غلام، جاہل گنوار، اندھے اور ولد الزنا کے پیچھے نماز ہو تو سکتی ہے مگر مکروہ ہوتی ہے۔ اور فاسق جو اعلانہ گناہ کرے۔ اس کے پیچھے

مکروہ تحریمی اور باقیوں کے پیچھے مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر ان سے افضل کوئی اور شخص نہ ملے۔ تو بلا کراہت اس کی امامت جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکا پندرہ سال کا ہو جائے۔ اگرچہ اور کوئی علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو۔ تو اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہے۔ مگر اس سے کم عمر کے لڑکے کے پیچھے نماز درست نہیں کیونکہ نابالغ کے ذمہ کوئی نماز فرض نہیں ہوتی۔ اسے صرف عادت ڈالنے کے لئے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کی نماز ایک قسم کی نفلی نماز ہوتی ہے۔ اور افضل پڑھنے والا قرآن پڑھنے والوں کا امام نہیں ہو سکتا۔

امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کا خیال رکھے۔ اگر مقتدیوں میں مکروہ اور حرام آدمی بھی ہوں تو ان کی رعایت سے قراءت کو مختصر کرے۔ امام اگر قراءت بھول جائے یا غلطی کرے تو مقتدیوں کو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے۔ قراءت کی غلطی تو صحیح الفاظ کے پڑھنے سے درست ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر رکعت کے رکوع و سجود اور قیام میں امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو مقتدیوں کو "سبحان اللہ" کہہ کر اسے متنبہ کر دینا چاہیے۔ فجر، مغرب اور عشا کی نماز میں قراءت جہری پڑھی جاتی ہے۔ اور ظہر و عصر میں قراءت خفی ہی سے کام لیا جاتا ہے۔ اور مغرب و عشا کی صرف پہلی ہی دو رکعتوں میں قراءت جہری ہے۔ اور باقی ایک یا دو رکعتیں قراءت خفی سے ادا کی جاتی ہیں۔ نماز باجماعت میں مقتدی اور امام کی نماز جن شرائط سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ یہ ہیں کہ مقتدی اقتداء کی نیت

کے۔ امام اور مقتدی کی جگہ ایک ہو۔ اگر امام اور مقتدی جدا گانہ مکانوں میں ہوں۔ تو امامت درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح امام اور مقتدی کی نماز ایک ہو۔ اگر امام فرض پڑھتا ہو اور مقتدی نفل یا اس کے برعکس تو امامت صحیح نہیں۔ مقتدی کے خیال میں امام کی نماز صحیح ہو۔ اگر مقتدی کی دانست میں امام کی نماز صحیح نہیں۔ تو امام کی امامت اور مقتدی کی اقتداء درست نہ ہوگی۔ مقتدی امام سے آگے نہ بڑھے۔ اور وہ امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کو جانتا ہو۔ مقتدی تمام ارکان میں امام کی اقتداء کرے۔ اگر کسی ایک رکن میں بھی اقتداء نہ کی۔ تو مقتدی کی نماز درست نہ ہوگی۔ نماز کے ارکان کی بجائے امام کی امامت ہو۔ مثلاً اگر امام اشارے سے نماز پڑھے تو مقتدی بھی اشارے سے پڑھیں۔ مقتدی امام کی حالت سے واقف ہو کہ وہ مسافر ہے یا مقیم۔

پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی چھوڑ دیں۔ اور امام کی پیروی کریں۔ مثلاً عیدین کی تکبیریں، قعدہ ادلی، سجدہ سہو، سجدہ تملادت اور قنوت۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام کرے۔ تو مقتدی اس کی پیروی نہ کریں۔ مثلاً عیدین کی تکبیر دل میں زیادتی کرنا۔ جنازے کی نماز میں چار سے زیادہ تکبیریں کہنا۔ کسی رکن کو زیادہ کرنا۔ مثلاً دو دفعہ رکوع کرنا۔ پانچویں رکعت کے لئے امام کا کھڑا ہونا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام

انہیں ترک کرو۔ تو مقتدی ضرور ادا کریں۔ مثلاً تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا۔ ثناء پڑھنا۔ تکبیرات استغاثی یعنی رکوع و سجود وغیرہ کے وقت تکبیر کہنا۔ تسبیحات رکوع و سجود، تسبیح کہنا۔ شہد پڑھنا۔ لفظ السلام پڑھنا اور تکبیرات تشریعی کہنا۔ علاوہ ان کے نماز میں قراءت و اذکار مسنون سے زیادہ طول دینا۔ اجنبی عورتوں کی ایسی جگہ امامت کرنا۔ جہاں امام کی محرم عورتیں نہ ہوں۔ اور دو مقتدیوں سے زیادہ کی صف میں امام کا بیچ میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ اور دو مقتدیوں کی صف کے بیچ میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔
 ہوس بالائے منبر ہے تجھے رنگیں بیانی کی!
 نصیحت بھی تیری صورت ہے اک افسانہ خوانی کی!

امام کے مقتدی

زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل
بنایا ہے بُتِ پندار کو اپنا خدا تو نے !

مقتدیوں کی چار قسمیں ہیں۔ مُدْرِک، مُسْبِق، لَاحِق اور مُسْبِق
لَاحِق۔ مُدْرِک وہ ہے۔ جس نے شروع سے آخر تک پوری نماز امام کے ساتھ
ادا کی ہو۔ یعنی پہلی رکعت میں شامل ہوا ہو اور آخر تک ساتھ رہا ہو۔ اسے
پہلی رکعت میں صرف ثناء پڑھ کر خاموش رہنا چاہیئے۔ اور تعوذ، تسمیہ،
سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کسی دوسری سورت کے پڑھنے کی اسے ضرورت
نہیں۔ اور اس کے بعد رکوع، سجود اور قعدہ وغیرہ میں حسب دستور امام
کی اقتداء میں سب اذکار پڑھنے چاہئیں۔ اور قعدہ میں صرف تحمید ہی کہنی
چاہیئے۔ تسمیع کی ضرورت نہیں۔ اور سلام پھیرتے وقت جس طرف امام ہو۔ اس
کی بھی نیت کرنی چاہیئے۔

مُسْبِق وہ ہے جس کی اقتداء سے پیشتر امام سب یا بعض رکعتیں پڑھ

چکا ہو۔ یا جسے امام کے ساتھ شروع سے ایک یا کئی رکعتیں نہ ملی ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی نماز بعد میں شامل ہو۔ تو اسے تکبیر کہہ کر اسی حالت میں نماز شروع کر دینی چاہیئے جس حالت میں کہ امام اور دوسرے مقتدی ہیں۔ اگر وہ مسجد میں ہیں تو مسجد سے میں جانا چاہیئے۔ اگر قعدے میں ہوں تو قعدہ میں بیٹھ جانا چاہیئے۔ اور اگر حالت رکوع میں ہیں تو رکوع میں، اور اگر قیام میں ہیں تو قیام میں۔ قراعت یا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد شامل ہو۔ تو پھر جس قدر رکعتیں رہ گئی ہوں۔ اُسی قدر امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرے۔

غرضیکہ مسبق بقیہ نماز کو اسی طرح پوری کرے جس طرح کہ فوت ہوئی ہے یعنی امام کے ساتھ آخر تک نہ تکبیر کہے۔ جب امام سلام پھیرے۔ تو مسبق اس کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ بلکہ کھڑا ہو جائے اور چھوٹی ہوئی رکعتوں کو اس طرح ادا کرے۔ گویا اس نے ابھی نماز شروع کی ہے مثلاً اگر پہلی رکعت چھوٹی ہو۔ تو کھڑے ہو کر ثناء۔ تعویذ۔ تسمیہ، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت پڑھ کر حسب قاعدہ رکوع دہر کرے۔ اور از سر نو قعدہ کے بعد سلام پھیرے اگر ظہر، عصر، عشاء یا فجر کی دو رکعتیں رہ گئی ہوں۔ تو دوسری رکعت اسی طرح سورہ فاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت پڑھ کر پوری کرے اور قعدہ کے بعد سلام پھیرے۔ اگر تین رکعتیں رہ گئی ہوں۔ تو دو رکعتیں فاتحہ دسورت سے اور

تیسری صرف فاتحہ پڑھ کر پوری کرے۔ اور مغرب کی نماز میں اگر ایک ہی رکعت ہی ہو تو باقی ہر دو رکعتوں کے بعد حسب دستور قنہ کرے۔

لاحق وہ ہے۔ جس کی کل یا بعض رکعات بعد اوقت وارد تحریمہ کے کسی قدر سے فوت ہو گئی ہوں۔ یعنی امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد کسی قدر کی وجہ سے ایک یا کئی رکعتیں جاتی رہی ہوں۔ جیسے ایک شخص امام کے ساتھ شریک ہوا۔ لیکن تعداد میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ اور اتنی دیر سو یا رہا کہ امام نے ایک یا دو رکعتیں اور پڑھ لیں۔ سو لاحق کی جو رکعت کسی قدر مثلاً سو جانے یا وضو ٹوٹ جانے سے رہ گئی ہوں۔ تو جس وقت وہ جاگے یا وضو کر کے واپس آئے۔ تو پہلے اپنی چھوٹی چوٹی نماز امام کا ساتھ چھوڑ کر پڑھ لے۔ اور اس طرح پڑھ جیسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یعنی قرأت نہ کرے۔ اور جب اسی ترتیب سے چھوٹی ہوئی نماز پوری کر لے۔ تو امام کے ساتھ ہو کر باقی نماز پوری کرے اور اگر امام خارج ہو چکا ہو۔ تو اسی طرح باقی نماز پوری کرے۔ جیسے امام کے پیچھے پڑھتا ہے۔ اور اس حالت میں اگر اس سے کوئی سہو ہو جائے۔ تو سجدہ بھی نہ کرے۔ کیونکہ اس وقت بھی وہ مقتدی ہے۔ اور مقتدی کے سہو پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔

مسبق لائق وہ ہے کہ دوسری رکعت میں بحالت نیاام امام کے ساتھ شریک ہو۔ پھر تیسری یا چوتھی رکعت میں سو گیا یا وضو ٹوٹ گیا۔ اور امام کے

کچھ ارکان ادا کرنے یا پوری نماز ادا کرنے کے بعد بیدار ہوا یا وضو سے فارغ ہوا۔ اسے چاہیے کہ پہلے اپنی ان رکعات کو جو امام کی اقتداء کے بعد فوت ہوئیں۔ لاشعری کی طرح بلا قراءت پڑھے۔ اور پھر اسی رکعت کو جو اقتداء سے پہلے فوت ہوئی ہے۔ مسنون کی طرح معہ قراءت ادا کرے۔ ۵

نا نو نہ ماتو جانِ ہماں اختیار ہے

ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں!

امام کا خطبہ

دل مُردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ
 کہ یہی ہے، اُمتوں کے مرضِ کهن کا چارہ !

خطبہ بھی نماز کی طرح ایک عبادت ہے۔ جسے موعظۃ الامام بھی کہتے
 ہیں۔ لیکن دونوں کے مقاصد مختلف ہیں۔ نماز، حمد و ثناء، تسبیح و تہلیل اور
 دعا و سجدہ ہے جس کا مقصد یادِ الہی، ذاتِ حق کی طرف رجوع اور خشیت و
 اتقابت وغیرہ ہے۔ اور خطبہ و عظہ ارشاد اور اصلاح و ترقیِ ملت کے ایک
 پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کا مقصد عامۃ الناس کو ان کی ملی و سیاسی
 ضروریات سے آگاہ و خبردار کرنا ہے۔ تاکہ مسلمان اجتماعی، سیاسی، تعلیمی،
 تمدنی، ملکی اور معاشری اعتبار سے ترقی کرتے رہیں۔ امام بمنزلہ ایک مقرر
 کے جہل ہے۔ اور نمازی بمنزلہ حاضرین جلسہ کے۔ اور خطبہ صدر جلسہ کی ایک
 تقریر ہے۔ تائیدِ ملت کا ایک لیکچر ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اکرمؐ اور
 آپ کے صحابہ کرامؓ نے مختلف اوقات میں مختلف خطبے دئے ہیں۔ اور ہر

ایک خطبہ زمانے کی رفتار اور ضروریاتِ وقت کو پیش نظر رکھ کر دیا ہے جس سے مسلمانوں کے ایمان تازہ، نظر وسیع، حوصلے بلند، عزم راسخ، اور عزمیں قوی ہوتی تھیں۔ مگر —

”استشار مصطفیٰ از دستِ رفت

قوم را از میر بقتا از دستِ رفت!

خطبے کے جملہ مقاصد اس وقت تک پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ خطبے کو پوری طرح سمجھانہ جائے خطبہ میں خدا کی حمد و ثناء کے علاوہ شریعت کے احکام، اخلاق و اعمال کی اصلاح کے لئے نصائح، اور قومی شخصی ضروریات کے تمام امور پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ غرضیکہ خطبہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک متحرک اور کارفرما پوزہ ہے۔ اس کے ذریعہ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے خدا کے احکام ان پر پہنچائے جاتے ہیں۔ دین کی تعلیمات ان کے ذہن نشین کی جاتی ہیں۔ ان کی انفرادی و اجتماعی کمزوریوں کی اصلاح کرنے کے علاوہ قومی فلاح و بہبود کی طرف ان کی توجہ معطوف کی جاتی ہے۔

اگر نماز کی طرح خطبے کیلئے بھی عربی زبان کو لازمی قرار دے دیا جاتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ غیر عربی دان لوگوں کے لئے وہ محض ایک بے معنی چیز اور ایک بیجان مذہبی رسم بن کر رہ جاتی۔ اور شائع کے وہ تمام مقاصد فوت ہو جاتے جس کے لئے اس نے خطبہ شروع کیا تھا۔ بلکہ ایسی صورت میں خطبہ بالکل بے سود ہو جاتا ہے

اور انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ بیٹھے انگڑے رہتے ہیں غفلت کی
 قرب ہوتی ہے۔ اور اچھے خاصے وضو بھی مکروہ ہو جاتے ہیں۔ باقی رہا ذل لگنا۔ سو
 دل تو اسی مضمون پر لگتا ہے جسے انسان سمجھے۔ مگر یہاں تو اکثر اوقات خود پڑھنے
 والا بھی نہیں سمجھتا۔ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا بتا رہا ہوں۔ خدا جانتا ہے
 کہ یہ صورت کب سے قائم ہے۔ خطبہ ایک خالص نثر ہی مسئلہ تھا۔ ایک ضرورت
 کی چیز تھی۔ مگر فرنگیان تو حید نے اپنی کم سمجھتی سے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ اور خطبہ کو
 غماز کے تمام قواعد ضائع ہو کر رہ گئے۔

جائز کیا جہاد کو شمشیر کے بغیر!

قرآن اگر پڑھا بھی تو تفسیر کے بغیر!

لہذا خطبے کے لئے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عربی زبان لازمی قرار نہیں
 دی۔ بلکہ خطبہ اسی زبان میں بہتر قرار دیا گیا ہے۔ جسے سامعین بخوبی سمجھ سکتے ہوں
 البتہ اس سے اتحاد بین الملی میں ضرور فرق آجاتا ہے۔ مگر اس کا علاج یہ ہے۔ کہ
 خطبہ کا ایک حصہ تو لازماً عربی زبان میں ہو۔ جو خدا کی حمد و ثناء، رسول اللہ اور یکے
 اصحاب پر صلوٰۃ و سلام اور آیات قرآنی کی تلاوت کے لئے مخصوص کیا گیا ہو اور
 دوسرا حصہ جو اسلامی تعلیمات، احکام، مواعظ اور دینی ضروریات پر مشتمل
 ہو۔ وہ ایسی زبان میں ہو۔ جسے حاضرین یا ان کی اکثریت سمجھتی ہو جس کے لئے
 ہندوستان میں اردو زبان نہایت موزوں ہے۔ مگر جہاں مسلمانوں کا بین الاقوامی

اجتماع ہو۔ وہاں عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں خطبہ نہ دیا جائے۔

عام فہم زبان میں خطبہ پڑھنے کی ضرورت میں بنیاد پر ظاہر کی جاتی ہے۔۔۔
 صرف یہی ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ گویا اصل مقصد سمجھنا نہیں
 بلکہ فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ سمجھنے سے بجائے فائدہ کے لٹا
 نقصان ہو تو اس صورت میں بجائے سمجھنے کے نہ سمجھنا ہی بہتر ہے۔ اب ذرا اپنی
 قوم کی حالت کا بھی جائزہ لیجئے۔ یہاں امامت کا معیار حد سے زیادہ پست ہو چکا ہے
 امامت کا جلیل القدر منصب بعض ایسے نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔
 کہ وہ اردو زبان میں خطبے دیکر اپنی قوم کی دینی و دنیوی اصلاح نہیں کر سکتے۔
 دوسرا گروہ ایسے علماء کا ہے۔ جو ایسے ماحول میں رہے ہیں۔ کہ اگر انہیں عام
 فہم زبان میں سن مانے خطبے دینے کا موقع دے دیا جائے تو آئے دن سر پھٹولی
 شروع ہو جائے گی۔ اور بجائے فائدہ کے الٹا نقصان شرمع ہو جائے گا۔ اب
 رہے جدید تعلیم یافتہ اصحاب، سوان میں سے بھی اکثر اپنی کم ظرفی کی وجہ سے
 ان مسائل کی صحیح صحیح تعبیر نہیں کر سکتے۔ لہذا خطبہ غیر عربیہ کے اہل علم سے
 پیشتر ان خطرات کا تدارک کرنا ضروری ہے۔ اردو یہ ہے کہ اہل علم کی
 کوئی معتدل جماعت خطبات کا ایک ایسا مجبورہ مرتب کرے جو نزاعی مسائل
 سے بالکل پاک ہو۔ مسلمانوں کی تمام ضروریات پر حاوی ہو۔ ان کی صحیح
 رہنمائی کرنے والا ہو۔ ضروریاتِ حاضرہ کے مطابق ہمیشہ اس میں ترمیم و تنسیخ

ہوتی رہے۔ اور اس معتدل مرکزی جماعت کے خطبے باقاعدگی کے ساتھ
 مساجد میں وقت مقررہ پر پہنچائے جائیں۔ اور جب تک یہ تنظیم نہ ہو اس وقت
 تک یہی عربی خطبے چلنے دئے جائیں۔
 ہاں! اگر خوش قسمتی سے کوئی مناسب خطیب مل جائے تو اسکی خدمات
 سے فائدہ اٹھانے میں حدیث نہ کیا جائے۔

یارب: دلی مسلم کو وہ زندہ تمنا دے

جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرا دے!

امام کی ہر دلعزیزی

یہی مقصودِ فطرت ہے، یہی رمزِ مسلمانی
انوث کی جہانگیری، محبت کی فراوانی!

امامت ایک ایسا قابلِ قدر منصب ہے۔ جس کا تعلق ہر کہ و مہر کے
ساتھ یکساں ہوتا ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جوان سے لے کر ادھیڑ
عمر تک، اور جاہل سے لے کر عالم تک وہ ہر قسم کے مقتدیوں کی اصلاح کا
ذمہ دار ہوتا ہے۔ قوم کے منتشر اوراق کی شیرازہ بندی کرنا اس کا سب سے
بڑا فرض ہوتا ہے۔ جب تک وہ ہر دلعزیزی ہو۔ سب کے دل میں اس کی قدر
نہ ہو۔ ہر کس و نا کس پر اس کا اثر نہ ہو۔ اس وقت تک وہ اپنے مقصد میں کما حقہ
کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام کے لئے ضروری ہے کہ تمام مقتدیوں پر اپنی
شخصیت کو ممتاز بنائے۔ اور سب کے سامنے ایک مؤثر اور نفع بخش دھند
نمایت ہو۔ ہر فردِ بشر کے دل میں اس کے متعلق خوف و رجا موجود ہو۔ سب
پر اس کا اثر ہو۔ اور وہ خود کسی سے مرعوب نہ ہو۔ آنحضرتؐ کے اسوۂ حسنہ کا

صحیح نظر ہو۔ آپ کے تمام تعبیری پروگرام کا حقیقی ترجمان ہو۔ اس کی طبیعت عدل و انصاف کا امتداد ہو۔ اور اجرائے احکام کے لئے اس کی اخلاقی جرأت اس کے لئے عصائے موسوی ہو۔ اور اس کی ہر نقل و حرکت اس کے مقتدیوں کے لئے قابل تقلید نمونہ ہو۔

یہ مقصد اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جبکہ امام اپنے کام کا پورا پورا اہل ہو۔ اپنے منصب کے لئے اسم یا مسمیٰ کا مترادف ہو۔ باہر فن ہو۔ متعدد کام ہو۔ سرگرم عمل ہو۔ اور عوام الناس کے لئے اس کی شخصیت کسی نہ کسی طرح مفید ہو۔ اس کا وجود یہ سبب ظاہری و باطنی اوصاف کے بارعہ ہو۔ جس ماحول میں وہ رہتا ہے۔ اس میں پوری طرح باوقار ہو۔ کوئی بڑی سے بڑی خود غرضی بھی اس کے وقار کو ضائع نہ کر سکے۔ بلکہ اپنی خود داری اور وقار کی حفاظت کے لئے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتوں کو قربان کر لے کے لئے تیار ہو۔ قربانی اور ایثار کا مجسمہ ہو۔

امام کا لہجہ ہمدردانہ ہو۔ طبیعت گداز ہو۔ بردبار اور متحمل مزاج ہو۔ بد خو اور ترش رو نہ ہو۔ خود سب کی عزت کرے۔ دوسروں سے اپنی عزت کرا تا جانتا ہو۔ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبودی کا مجسم دیتا ہو۔ اور ان تمام صفات سے منتصف ہونے کے علاوہ اپنے فرائض منصبی اور مقصد حقیقی کو ہر وقت پیش نظر رکھے۔ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈرے۔ ۷

بتوں سے تجھ کو اُمید میں خدا سے نو میدی

مجھے بتاؤ سہی اور کافری کیا ہے!

امام اپنے مقتدیوں کے ہر شعبہ زندگی کا بہترین مشیر ہو۔ ہر کس ذنا کس
اس کے مشورہ کا ہر وقت محتاج ہو۔ اس کا بہترین مشورہ ان کے کین قلب کا
باعث ہو۔ اس کا ہر فیصلہ ان کے اطمینان کا سبب ہو۔ اس کی ہر ادا ان کیلئے
قابل تقلید ہو۔ اس کا ہر قول ملن کی زندگی کا سہارا ہو۔ اس کا ہر فعل ان کے
لئے ایک نمونہ ہو۔ باوجود ان سب صفات کے وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بلکہ سب
لوگ اس کے محتاج ہوں۔ اوروہ خود سب سے مستغنی ہو۔

ترقی کیلئے ہے نہ ہر قائل خورے محتاجی

کبھی مہتاب نور شیدہ درخشاں ہو نہیں سکتا!

امام کا حسن سلوک

محکوم کو سیریل کی کرامات کا سودا۔
ہے بندہ آزاد و خود اک زندہ کرامات !

امام حسن عسکرت و حسن سیرت دونوں اوصاف سے مستصف ہوں۔ سچ بول چھو
تو انسان کی حقیقی خوبصورتی اور اصلی حسن و جمال اس کے اخلاق فاضلہ اور پاکیزہ عادات
اطیار ہیں۔ اسلام میں پرہیزگاری اور ضبط نفس سے بڑھ کر کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے۔ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی تکمیل اخلاق تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ
آدمی دنیا کے مسلمانوں کے امام تھے۔ آپ خوش اخلاقی کے پیکر تھے۔ اسلام
کی اخلاقی زندگی کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ آپ کی زندگی حسن و عمل کی ایک زندہ
مثال تھی۔ ان کے اخلاق کی نگہت سے مشام عالم معطر ہوتا تھا۔

اسی طرح مسلمانوں کے ہر امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار
ہوں۔ منہیات سے بچنے والا ہوں۔ سخی اور فیاض ہوں۔ دنیوی عزت و جاہ کو حقیر سمجھیں۔ اہل
عز و شرف سے متعزز نہ رہیں۔ اپنی روزی خود کسی مستقل پیشہ کے ذریعے پیدا کریں۔

علم و مال دونوں کو دینی و دنیائی خدمت میں خرچ کر کے سزاج میں تصنع اور تکلف نہ نہ ہو۔ خوش رضع و خوش پوش ہو۔ لغویات سے کنارہ کشی کرے اور امر حق کے اظہار کی جرأت رکھتا ہو۔

امام ابو حنیفہؒ جو حق گوئی کا نمونہ تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی بیوی حمہ خاتون میں کچھ شک و شبہ نہی ہو گئی۔ خاتون کو شک انت ہئی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی کو منصف قرار دو۔ خاتون نے کہا اچھا میں اس معاملے میں امام صاحب کو منصف قرار دیتی ہوں۔ چنانچہ امام صاحب کو طلب کیا گیا۔ اور خاتون پس پردہ بیٹھ گئی۔

پھر منصور اور امام صاحب میں حسب ذیل گفتگو ہوئی:-
منصور۔ شرع کی رو سے مرد کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔
امام صاحب۔ چار عورتوں سے۔

منصور۔ (پردہ کی طرف مخاطب ہو کر) سُنتی ہو! امام صاحب کیا فرمائیے ہیں پردہ سے آواز آئی، ہاں یا نہ۔

امام صاحب۔ (منصور سے) مگر یہ اجازت اس شخص کے لئے خاص ہے۔ جو چاروں میں عدل و انصاف قائم رکھنے پر قادر ہو۔ ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ سُبُلًا" پس منصور یہ سن کر چپ ہو گیا اور امام صاحب اپنے گھر واپس آ گئے۔ خاتون نے

بعد میں امام صاحب کی حق گوئی سے خوش ہو کر بچاؤں ہزاروں آپ کی نظر بھیجے۔ مگر آپ
نے واپس کر دئے۔ اندر فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، وہ کسی غرض سے نہیں۔ بلکہ
اپنا فرض منصبی سمجھ کر کہا ہے۔

کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کے امامت

وہ کس قدر دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیر!

غرضیکہ امام حق و صداقت کا مجسمہ ہوا اور خوش اخلاق ہو۔ خود اپنے مقتدوں
سے نیک سلوک کرے اور انہیں حسن سلوک کی ترغیب دے۔ انوث اور ہمدردی
کے جذبات ان میں پیدا کرے۔ برادرانہ الفت پیدا کرے۔ ایک دوسرے کے
دیکھ دوز میں شریک ہوں۔ رنج و غم میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اور اپنی
چند روزہ زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنائیں۔

وہ چال چل کہ عمر خوشی سے کٹے تیری

وہ کام کہ کہ یاد بچھے سب کیا کریں!

امام کا پیشہ

بُھکے جو آدمی ہو کر بھی غیب اللہ کے در پر
 بشر حاصل تو کیا ہوگا، وہ شیطان ہو نہیں سکتا!
 جو لوگ اپنی روزی کے لئے کوئی مستقل پیشہ نہ رکھتے ہوں۔ اور گراہوں کی
 بیب سے پیسے نکالنے کے لئے طرح طرح کے حیلے بنانے والے ہوں۔ وہ امامت
 کے قابل نہیں۔ ہادی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام یا آپ کے صحابہؓ نے کبھی ہدایت
 کی اُجرت نہیں لی۔ اور کتاب اللہ بار بار اپنے پیغمبروں کی زبانی یہ بتاتی ہے۔ کہ
 جو لوگ اصلاح و ہدایت کیلئے کوشش کرتے ہیں۔ وہ محض خدا تعالیٰ کی خوشنودی
 اور عوام کی بہبودی کے لئے کرتے ہیں۔ اور وہ کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔

کسی نبی یا دلی نے آج تک بغیر ہاتھ کی کمائی کے نہیں کھایا۔ حضرت داؤد
 علیہ السلام لوہے کی زرہ بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چٹائی بنا کر تے
 تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش ٹھیکر لیا
 اور حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ تے مدینہ میں لکڑیاں فروخت کر کے اپنی روزی

پیدا کی۔ غرضیکہ کوئی نئی یا دلی اپنے مریدوں کا دستِ مگر نہ بنا اسی لئے اُن کی بات میں وزن اور کلام میں اثر تھا۔

گمراہ جھل ہدایت پیشہ لوگ، وعظ کی اُجرت، وعلیٰ نذر اور پیری کی دست گیری مانگتے ہیں۔ اور معمولی شد بد کے امام مہدیین پانچوں وقت کی امامت کرانے کے سوا اگر کوئی اور ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ نیاز کے پیسے وصول کر کے تعویذ گنہگارے اور جھاڑ بھوک کر دینا ہے۔ ناتعم کی ردی ان کا سن و سلی اور لگتی تو کفن کی چادر بال غنیمت مسجد سے تنخواہ ان کی نماز پڑھانے کی صحیح اُجرت اور معاش کا ذریعہ ہے۔ پھر انکی بات میں ثقت کیسے ہو۔ جبکہ یہ خود محتاج ہیں۔ انکی اصلاح کیسے کریں۔

ترقی کے لئے ہے زہر قاتل خوئے محتاجی

کبھی منساب خورشید درخشاں ہو نہیں سکتا!

انکی زندگی کا تاریک ترین پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف کا بڑھانا اور ان میں شدت کا پیدا کرنا ان کا معیارِ افتخار بن چکا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی بدولت امتِ احمدیہ میں مذہبی، سیاسی اور معاشرتی نقطہ نظر سے اتنی نفرت انگیز تفریق ہوتی جا رہی ہے کہ اس کا رفع کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ غرضیکہ ہمارا یہ قابلِ قدر طبقہ فرائضِ کسب سے اتنا ہی غافل ہے جتنا کہ دوسرے نماز، روزہ سے لاپرواہ ہیں۔ جائے غور ہے کہ جب جتنی جاگتی دنیا پر انہیں قابو نہ رہا۔ تو یہ کیونکر یقین آ سکتا ہے۔ کہ ان دیکھی دنیا ہنوز ان کے ٹھیکے میں ہوگی۔

اے بسا آدم کہ ابلیسی کس

اے بسا شیطان کہ اور سی کس

ہمارے علماء میں آزادی و بیباکی کی طاقت اسلئے نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔
دوئیں کے محتاج ہیں۔ انکی تمام اغراض بے دینوں، منافقوں، کافروں اور اہل بدعت کے
ساتھ وابستہ ہیں۔ ہزاروں تعلقات اور مصلحتیں ہیں۔ جو انکی زبان پر دلاؤ الے ہوئے ہیں اور
سینکڑوں ایسے امور ہیں جو انہما حقیقت کی راہ میں ان کیلئے سدا رہ ہیں۔

تو دلہ ادلی کے مسلمان ملک التجار تھے۔ چاروں ملک عالم میں انکی تجارت کچھ جھنڈے لڑے
ہوئے تھے۔ ہندو گاہیں ان کے دم سے آباد تھیں۔ آقائے نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ
و سلم خود تاجر تھے۔ آپ کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ تاجر تھے حضرت عثمان غنیؓ کی
عشاء کا راز اسی تجارت میں مضمر تھا۔ اور امام ابو حنیفہؒ کا مستقل ذریعہ معاش اسی تجارت
پر تھا۔ پس آمدنی کے وسائل میں سے تجارت ہی ایک ایسا کامیاب ذریعہ ہے جس سے
دینی و دنیوی ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ لہذا خود تجارت کرو۔ اپنے عقیدوں کو تجارت کا
شوق دلاؤ۔ البتہ تجارت کیلئے امانت و دیانت، خوش اخلاقی، پاکبازی، محنت،
خوش معاملگی اور لین دین میں صفائی ضروری ہے۔ بدول ان کے کامیاب ہونا ناممکن

ہے۔

ہر کام میں کامیاب ہونے کے لئے

محنت کرو، محنت کرو، کہ ہے محنت درکار

امام کی صنعت

غافل منشیں نہ وقت بازی سست
وقت مہتر است و کار سازی سست !

امام کو ہر دلعزیز بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ باہر فن ہو، باہر ہو، ہر فرد و بشر کو اس کی ضرورت ہو۔ اس کا وجود کسی نہ کسی طرح سب کے لئے فائدہ بخش ہو۔ اور وہ خود جسے الوسع و دسروں سے مستغنی ہو۔ اور اپنی معاش کے لئے کوئی شریعت پیشہ رکھتا ہو۔ علمی، ادبی، اخلاقی، اور اقتصادیات میں اپنے دیر اثر حلقہ میں سب سے ممتاز ہو۔ قیادت کا پورا پورا اہل ہو۔ سب لوگ اس کی دل و جان سے عزت کریں۔ زبان سے اس کی بزرگی کا اعتراف کریں۔ اس کے احکام کی برفنا و رغبت تعمیل کریں۔ اور ہر نقل و حرکت میں اس کی تقلید کرنا باعث فخر سمجھیں۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔

دست طلب بہ پیش کسے کردہ دراز

پل بستہ کڑاب بڑے خویش بگزی !

یعنی تو نے اگر طلب کا ہاتھ کسی دوسرے کے آگے دراز کیا۔ تو اپنے آپ کو
(آبرو) سے گزر جانے کے لئے ایک پل تیار کر لیا۔ مطلب یہ کہ سخت کوشش کی
آبرو گوارا نہیں کرتی کہ دوسروں کی امداد سے تحصیل مدعا کرے۔ آسان گیری
کو وہ بے آبروئی سمجھتا ہے۔ اور سخت کوشش و ضبط نفس سے کام لے کر حصول
مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی

وہ قوم آج ڈوبے گی، گر گل نہ ڈوبی !

اگر امام قدر سے طلبایت اور خصوصاً ابتدائی طبی امداد (First Aid) سے
واقف ہوگا۔ اتفاقی حادثات میں لوگوں کی مدد کرنا جانتا ہوگا۔ ناگمانی مصدات کا
تدارک آتا ہوگا۔ فردی ضروریات کو پورا کر سکتا ہوگا۔ اور دوسروں کے لئے مفید
ہوگا۔ تو اس کی تدریس و منزلت بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے تعلقات وسیع ہونگے
ہر وقت دوسروں کو اس کی حاجت رہے گی۔ وہ خود کشاں کشاں اس کے
پاس آئیں گے۔ اور اسے رشد و ہدایت کا زیادہ موقع ملے گا۔ لہذا ہر امام
کے لئے ضروری ہے کہ وہ فسط ایڈ سے پوری طرح واقف ہو۔ تیمارداری
کے قاعدے جانتا ہو۔ اتفاقی حادثات اور ناگمانی واقعات کا تدارک کر سکے۔

اور اگر اس کے ساتھ مخلوطی سی طبابت اور دوا سازی بھی سیکھ لے تو پھر سونے پر سہاگہ ہے۔ امام کیلئے ایک نہایت مختصر سی ڈسپنسری (Dispensary) کا قائم کرنا بھی خالی از قائلہ نہ ہوگا۔ جس میں ضروری نسخہ جات ہر وقت تیار ہوں اور لوگوں کی ناگہانی ضروریات کو کفایت کر سکیں۔

علامہ انبیل امام کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شرعی تحریفات از قسم نکاح وغیرہ لکھ سکتا ہو۔ ڈاک اور تار کے ضابطہ سے پوری پوری واقفیت رکھتا ہو۔ کاغذات مال کے سمجھنے پر قدر سے عبور ہو۔ موٹی موٹی دیوانی و فوجداری و نفقات سے واقف ہو۔ غرضیکہ ہر فن مولانا کا مترادف ہو۔ اور دوسروں کا دستِ مکر نہ ہو۔

حقاً کہ باعقوبیت و درخِ برابر است

رفیق بہ پاسے مردی ہم سایہ در بہشت

امام کی تربیت

مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں !

بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست !

آئمہ مساجد کے لئے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ علمی استعداد ہے۔ اگر علمی استعداد تسبیح بخش ہوگی۔ تو وہ شخص ہر قسم کی ضروریات کے لئے تیار ہو سکتا ہے۔ مطالعہ کتب سے مدد لے سکتا ہے۔ رسالوں اور اخباروں کے مطالعہ سے مدد لے سکتا ہے۔ مذہبی اصولوں کی اہمیت کو خود سمجھ سکتا ہے۔ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ سیاسی حالات پر تبصرہ کر سکتا ہے۔ قوم کی ترقی و تہذیب کے اسباب پر بحث کر سکتا ہے۔ اور کچھ عرصے کی جدوجہد کے بعد اپنے فن کا پورا پورا اہل بن سکتا ہے۔ مگر یہ خلاف اس کے اگر علمی استعداد ہی کم ہوگی۔ تو کلمہ زمین کی طرح وہاں کوئی چیز نہیں اُگ سکتی۔ اور ایسی زمین میں خواہ مخواہ بیج ڈال کر اس کا ضائع کرنا دانشمندی کے خلاف ہے۔ آئمہ مساجد کے لئے دوسری ضروری چیز مطالعہ کتب کی عادت ہے۔

”علم بہ بحث مال بہ تجارت“ علمی استعداد کوئی ماں کے پیٹ سے لئے کر نہیں آتا مطالعہ سے جس قدر چاہیں اپنی استعداد بڑھا سکتے ہیں مگر جنہیں علم سے محبت نہیں مطالعہ کی عادت نہیں۔ وہ قدرتی طور پر علم سے متنفر، اہل علم کے دشمن، علماء کی صحبت سے بیزار اور جہلاء کی صحبت کے عادی ہوتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ کہ اہل علم ان کی امانت سے بیزار ہو کر ان کے ساتھ مسجد سے، مسجد کے ساتھ نماز سے، نماز کے ساتھ دیگر اہل کان دین سے اور ہوتے ہوئے اسلام سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ پس ایسے نام کے ہونے سے اس کا نہ ہونا بھی بہتر ہے اور ایسے امام سے جس قدر جلدی ہو سکے مسجد کو خالی کر لینا چاہیے۔

خوب دہانتے نہیں قرآن کو بلبل دیتے ہیں

ہوئے کس حد پر فقہاء ان حرم بے توفیق!

دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے پیشے ہیں رب کے لئے کمیں نہ کہیں ٹرنینگ سنٹر بنے ہوئے ہیں۔ کلرک سے لیکر افسر سچا بچ تک، پٹواری سے لے کر افسر مال تک، ٹیچر سے لے کر پرنسپل تک، اور سپاہی سے لے کر سرنیل تک غرضیکہ کوئی اہلکار اپنے اپنے کام کا پورا پورا اہل نہیں سمجھا جاتا۔ جب تک کہ وہ اپنے محکمہ سے باقاعدہ ٹرنینگ لے کر کامیابی کا سارٹیفکیٹ حاصل نہ کرے۔ اور محکمہ مذکور کے بڑے بڑے ماہر فن اس کی قابلیت پر صاف نہ کریں۔

نگر امانت کے حیل القدر منصب کی باگ ڈور ایک اناڑی، جاہل اور کندہ تار اس کے

ہاتھوں میں وسے دینا اور پھر آگے روز قوم کی گری ہوئی حالت کے لئے دعا اور
 قومی اصلاح کے لئے العطش العطش کی پکار کر ناکس قدر تعجب انگیز ہے۔ امام مسجد
 جو دراصل اپنی قوم کا سچا ریفاہ سر ہے۔ مذہبی پیشوا ہے۔ سیاسی لیڈر ہے معلم
 ہے اور ادیب ہے۔ جب تک باقاعدہ اس کی ٹریننگ نہ کی جائے۔ اسکی تربیت
 کے لئے ایک بہترین نصاب تیار نہ کیا جائے۔ اسے ہر قسم کے ضروری ہتھیاروں سے
 مستح نہ کیا جائے اس وقت تک قومی اصلاح کے لئے کوشش کرنا بھڑا پر گروہ
 لگانے کا حکم رکھتا ہے۔

ANIMAD

مثالی ماہ چمکتا تھا جن کا داغ سجدہ
 خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمان!

پس حکومت پاکستان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ آئندہ ساری کی اصلاح کیلئے ایک مستقل
 ادارہ قائم کریں۔ خاص قابلیت کے اصحاب اس جلیل القدر منصب کیلئے انتخاب کئے جائیں۔ جگہ
 جگہ ان کیلئے ٹریننگ سٹرینڈے جائیں۔ ماہر فن اساتذہ کی زیر نگرانی ان کو ٹریننگ دی جائے
 بعد میں انکی قابلیت کا باقاعدہ امتحان لیا جائے اور کامیاب اصحاب کو امامت کی سند دیکر
 فارغ کردیا جائے کہے۔ اور وہاں سے فارغ التحصیل اصحاب کو اس عمدہ جلیلہ پر سر فراز کیا
 جایا کرے۔ تو اس طرح قوم کی انفرادی و اجتماعی اصلاح کی امید کی جاسکتی ہے۔

یہ ذکر نسیم شہی یہ مراقبہ یہ سرور
 تیری خمی کے گنبدان نہیں تو کچھ بھی نہیں!

امام کی ضروریات

مجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو !
کتاب خواں ہے ، مگر صاحب کتاب نہیں !

ہر ایک پیشہ وراپنی اپنی ضروریات کی چیزیں ہر وقت اپنے پاس موجود رکھتا ہے۔ سہا ہوا اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کر لیتا ہے۔ تب میدان جنگ میں جانے کے قابل ہوتا ہے۔ طالب علم اپنی تمام ضروریات کی چیزیں ہستیں رکھ کر لیتا ہے۔ تب مدرسے کی راہ لیتا ہے۔ جس طرح ایک بہترین طبیب اپنے استعمال کی تمام کتب ہر وقت اپنے مطب میں موجود رکھتا تھا۔ اسی طرح ایک اہل امام بھی اپنی ضروریات کی تمام کتب ہر وقت اپنے پاس موجود رکھتا ہے۔ سو اس کے لئے ہر ایک مسجد میں ایک مختصر سا کتب خانہ قائم کرنا اشد ضروری ہے۔ خواہ وہ کتب خانہ امام مسجد خود بنایا کرے خواہ مسجد کے مشترک فنڈ اور معتدلوں کی مدد سے تیار کر لیا جائے۔ یہ کتب خانہ مسجد میں یا مسجد سے ملحقہ مکان یا امام کے گھر میں بنوایا جائے۔ جہاں امام بوقت ضرورت ہر قسم کے مسائل دیکھ سکے اور معتدلوں کی تمام ضروریات پوری کر سکے۔

اس طرح ثابت کیا گیا ہے کہ پڑھتے ہی صفحہ دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ طرز بیان سادہ مگر دلکش ہے۔

۳۔ الارکان۔ اسلامی عمارات کی تمام بنیادوں اور اس کے درد دیوار کی تکمیل کے لئے تمام ارکان اسلام نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کے متعلقہ مسائل کتاب ہذا کے مختلف ابواب میں بہترین ترتیب سے مرتب کئے گئے ہیں۔ نئی روشنی کے تعلیم یافتہ طلباء کے مذاق سے موافقت پیدا کرنے کیلئے تمام مسائل کی فلسفی ساتھ ساتھ ایسے مؤثر انداز میں لکھی گئی ہے جو پڑھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ طرز بیان دلچسپ اور عام فہم ہے۔

۴۔ الاخلاق۔ اسلامی عمارت کی عظمت کی تکمیل کے لئے اور مسلمانوں کی ادبی۔ اخلاقی اصلاح، تمام اسلامی آداب و اخلاق کو کتاب ہذا کے مختلف ابواب میں مؤثر انداز میں مرتب کیا ہے۔ طرز بیان ایسا دلکش اور مؤثر ہے کہ اس کے مطالعہ سے دل نہیں اکتانہ اور ساتھ ساتھ ہر ایک چیز صفحہ دل پر نقش ہوتی جاتی ہے۔

۵۔ الروحانیت۔ اسلامی عمارات کو رنگ و روغن کر لے اور اسے ہر قسم کے سادہ آرائش و زیبائش سے آراستہ کرنے کے لئے اسلام کے تمام ضرویٰ روحانی مسائل کو کتاب ہذا کے مختلف ابواب میں خاص طریق سے مرتب کیا گیا ہے۔ اور انسان کی روحانی اصلاح کے تمام لوازمات کے علاوہ معرفت

الہی کا صحیح راہ دکھایا گیا ہے۔

۴۔ الانبیاء، الصحاح، والادبیاء وغیرہ دیگر کتب کا بھی ائمہ مساجد کے کتب خانہ میں موجود ہونا ضروری ہے۔ جن سے بوقت ضرورت کافی نائدہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ علاوہ ان کے قرآن مجید۔ بہترین تفسیر قرآن۔ بخاری شریف یا اس کا اردو ترجمہ تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی اقتصادی و سیاسی ضروریات کیلئے بھی مختلف کتب کا ہیا کر چھوڑنا خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ سے
فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ مسلم کا ہے
دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کا زگرہ!

امام کا مدرسہ

شکاک نہ ہے مجھے یارب خداوندانِ کتب سے
سبقِ شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا !

ہندوستان کی مساجد کسی زمانے میں بہترین کتب سنجھی جاتی تھیں جن میں
تمام مشرفاء کے بچے تعلیم پاتے تھے۔ اور ان میں وہ تعلیم ہوتی تھی جس سے
ہمارے طلبد سرسید، شبلی، حالی، محمد علی اور افتال بن کر نکلتے تھے۔ اور وہاں
کے امام یا معلم کی نہ صرف طلباء بلکہ رؤسا و امراء اور محلہ و شہر میں وہ عزت
ہوتی تھی۔ جو آج کسی کالج کے پرنسپل کو بھی نصیب نہیں۔ وہ رعب تھا کہ طلباء
گھروں میں بیٹھے ان کے نام سن کر لرزتے تھے۔ وہ ادب تھا کہ بڑے بڑے اکابر
انہیں دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور عمر پھر ان کا نام ادب سے لیتے رہتے
تھے۔ وہ صرف تعلیم کا ہی نہیں بلکہ بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جہاں
کہیں ہوتے تھے۔ امام صاحب کی چشمِ عتاب کا تصور انہیں شرارت و برائی سے
روکے رکھتا تھا۔ غرضیکہ مسجد کی تربیت اور صحنِ مسجد کی تعلیم ان میں الٹا نہایت و

اخلاق کے تمام جوہر پیدا کر دیتی تھی۔ اور عیب پر تعلیم سے فانی ہوتے تھے تو ایک خوش اخلاق انسان اور مؤدب نمازی کی صورت میں دنیا کے سامنے آتے تھے۔ اور اپنی عملی زندگی میں جو کامیابی حاصل کرتے تھے۔ تمام دنیا ان پر رشک کرتی تھی۔ جس طرح علمی و مجلسی سوسائٹیوں میں وہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ اسی طرح معاشرتی و تمدنی دنیا میں بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مگر اب

نوکاری کے پرہیز میں گناہگاری کے جلوے ہیں

مقدس بارگاہوں میں ربانوکاری کے جلوے ہیں

مساجد کے ان مکاتب میں قرآن کریم و احادیث نبوی کے علاوہ فقہ و منطق و فلسفہ، ریاضی اور تاریخ وغیرہ تمام علوم متداولہ کی تعلیم کا بہترین انتظام تھا۔ مسلمان تو درکنار ہزاروں غیر مسلم بھی ان اسلامی درسگاہوں کے مروجہ سنت ہوتے تھے۔ مگر برخلاف اس کے آج "گر ہمیں کتب و ہمیں ملا" کا رطلف مال تمام خواہ شد "والا معاملہ ہے۔ غیر مسلم تو درکنار مسلمانوں کے لئے بھی وہ مکاتب تنگ قوم کا باعث بن رہے ہیں۔ یا تو وہاں درس و تدریس کا کوئی انتظام ہی نہیں اور اگر ہے۔ تو فائدہ بخدا دی، آئندہ اور زیادہ سے زیادہ تاخیر۔ قرآن و حدیث تک ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور اگر شاذ و نادر کہیں اعلیٰ تعلیم کا بھی انتظام ہے تو وہ بھی ادھورا ہے۔ اور وہاں کا ماحول ایسا زہریلا ہے کہ جو طالب علم

وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں۔ وہ اس زہریلے ماحول سے متاثر ہو کر
ضدّی، ہٹ دھرم، متعصب اور نرामی مسائل کے مبلغ بن کر اپنی ساری
قوت اتحاد و ملی کی دھجیاں بکھیرنے پر صرف کر دیتے ہیں۔ اور قوم کے لئے خیر الدنیا
والآخرہ کے مصداق بنتے ہیں۔

کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور فدا کرتا
صبا سے بھی نہ ملا، تجھ کو بوئے گل کا سراغ!

اگر ان تمام امور کے علل و اسباب پر غور کیا جائے۔ تو اس کی زیادہ تر
ذمہ داری ائمہ مساجد پر عائد ہوتی ہے۔ اول تو وہ خود بہترین معلم بننے کے اہل
ہی نہیں۔ اور اگر ہیں۔ تو اس قابل نہیں کہ وہ اپنے طلباء کے لئے ایسا بہترین
نصاب تجویز کر سکیں جو مسلمانوں کی تہذیب نفس اور تزکیہ قلب کے علاوہ قوم
کے اجتماعی مفاد کا بھی حامل ہو سکے۔ لہذا پاکستان اور ہندوستانی مساجد کی
درس گاہیں میں مسلمان بچوں کی مذہبی تعلیم کے لئے مندرجہ ذیل مختصر مگر مکمل تعلیمی
نصاب نہایت مناسب ہے۔ اور مبتدیوں و سکولوں کے تعلیم یافتہ طلباء کی مذہبی
جلسہ تعلیم کے لئے کافی ہے۔ جو علاوہ مذہبی و اخلاقی تعلیم کے ادبی تعلیم کا بھی
حامل ہے۔ اسباق کے شرح میں مشکل الفاظ کی تشریح اور بعد میں دھرانے کیلئے
امتحانی سوالات دئے گئے ہیں۔ اس نصاب کی ایک مختصر سی لائبریری ہر ایک
مسجد میں ہر وقت موجود ہو۔ اور طلباء مسجد میں سبقاً سبقاً پڑھنے کے علاوہ گھر پر

بھی اس کا مطالعہ کریں۔ یہ تمام کتب مولفہ مولوی بدر الدین عاصب بدر علی تھری
راج کمپنی اندھ شہر کے مشہور پبلشرز سے مل سکتی ہیں

بچوں کیلئے دینیات کا نیا نصاب

۱۔ مفتاح القرآن۔ تلاوت قرآن کریم سکھانے کے لئے ایک مختصر مگر
کملی قاعدہ ہے۔ جسے مبتدی استاد کی مدد سے ایک ماہ میں اور اردو پڑھا ہوا شخص
بغیر استاد کی مدد سے ایک ہفتہ میں مطالعہ کر کے صحیح قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔

۲۔ سلسلہ عقائد اسلام المعروف بہ الایمان، الاسلام۔ التوحید، الرسالت
القرآن، الاعمال اور الآخرت وغیرہ سات حصص میں مسلمان بچوں کی ابتدائی تعلیم
کیلئے تیار کیا گیا ہے۔

۳۔ سلسلہ ارکان اسلام المعروف بہ الاذان، الطہارت، الصلوٰۃ، الحجا،
الصوم، الزکوٰۃ اور الحج وغیرہ سات حصص میں تعلیم الارکان کیلئے تیار کیا گیا ہے۔

۴۔ سلسلہ اخلاق اسلام المعروف بہ الآداب، المحقوق، الما و صاف،
العدالت، الاخلاق، الاعمال اور الانسان وغیرہ سات حصص میں مسلمانوں
کی ادبی، اخلاقی و روحانی حالتوں کی اصلاح کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

امام کا روزانہ پروگرام

یارِ دوستِ اُلفتِ اختیار میں
کشتیِ اسلام ہے منجدِ حار میں
ہمتوں کا جوش کا ایساں کا
صبح سے میلان ہے بازار میں!

دنیا میں ہر قسم کی کامیابی باقاعدگی سے اور ہر قسم کی باقاعدگی پابندی
اوقات سے حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ کوئی شخص بھی بدوں انضباط اوقات
اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا رہنمایانِ قوم کے لئے عموماً اور
آئندہ مساجد کے لئے خصوصاً اس بات کا اہتمام کرنا نہ صرف ضروری بلکہ لازمی
ہے۔ اور انہیں اپنے تمام فرائض منصبی اور اوقاتِ اہمہ کو ایسی خوش اسلوبی
اور عمدگی سے ترتیب دینا چاہئے کہ عامۃ الناس میں ان کی تقلید کرنا باعث
فخر سمجھیں۔ اور ان کا مجوزہ پروگرام عوام الناس کے لئے عمدہ نمونہ کا کام دے۔
جب مجوزہ پروگرام مرتب کر لیا جائے۔ تو اس پر کار بند رہنا اور اسے

معروض عمل میں لانا انسان کے استقلال پر منحصر ہے۔ جب تک انسان اپنے حقیقی مقصد کو ہر وقت پیش نظر نہ رکھے۔ اور اپنی تمام نقل و حرکت کو اسی مقصد و حمید کی تعمیل کے لئے آگے نہ بٹائے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس پر وقت نہ کرے۔ اس وقت تک منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہے۔

لہذا میں نے آئمہ مساجد کی رہنمائی کے لئے ان کے روزانہ اوقات کی تقسیم کا ایک مختصر سا خاکہ تجویز کر دیا ہے۔ جس کا مطلب یہ نہیں۔ کہ ہر ایک امام مسجد ایسے اپنا دستور العمل بنائے پر مجبور ہے۔ بلکہ ہر ایک شخص اپنے اپنے حالات کا موازنہ کر کے اس میں مناسب تبدیلی عمل میں لا سکتا ہے۔ اور اپنی ذات کے لئے وہ خود ایک مفصل پروگرام تیار کر سکتا ہے۔ اور اسی کو اپنا دستور العمل بنا سکتا ہے۔ البتہ اپنے تجویز کردہ پروگرام کو بھی عملی جامہ پہنانا کوئی آسان کام نہیں۔ بلکہ کاروائی و ادالہ معاملہ ہے۔ جو شخص اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کر سکتا۔ اور آئینی حکومت پر کاربند نہیں ہو سکتا۔ اس کا امام بننا تو نہ کمزورہ ایک متعمدن انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔

پس ایک بہترین امام مسجد کے لئے اس کے روزانہ پروگرام کا سرسری خاکہ حسب ذیل ہے:-

- ۱۔ حوائج ضروریہ سے فراغت۔ ۲۔ فجر کی نماز، نمازیوں سے چند باتیں۔ ۳۔ درس قرآن۔ بچوں کی تعلیم و تربیت۔ ۴۔ محلہ یا گاؤں کا قورہ
- فجر کے غیر حاضرین کو نماز کی تاکید اور بیماریوں کی دیکھ بھال وغیرہ۔ ۵۔ کھانا
- آرام۔ ۶۔ مطالعہ کتب و اخبار مہینی اور اپنا کاروبار۔
- ۷۔ ظہر کی نماز اور اپنا کاروبار۔
- ۸۔ عصر کی نماز اور اپنا کاروبار۔
- ۹۔ مغرب کی نماز۔ کھانا و سیر و تفریح۔
- ۱۰۔ نماز عشاء۔ نمازیوں سے چند باتیں۔

امام کا سالانہ پروگرام

تم نہیں جانتے قرآن کیا ہے
تم نہیں جانتے ایمان کیا ہے
مسیحیوں کو تو استاد لچپی سے
یہ بھی سمجھے کہ مسلمان کیا ہے!

پروگرام نمبر مساجد کے لئے اپنی ذاتی زندگی کو باقاعدہ بنانے کے علاوہ اپنے
مقتدیوں کی اجتماعی حالت کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ان کی اجتماعی نرابریا
کی ساری ذمہ داری امام مسجد پر ہی عائد ہوتی ہے۔ لہذا ان کی اصلاح کا
سارا بوجھ بھی اس کے کندھوں پر ہے۔ بہترین امام مسجد کے لئے یہ ضروری
ہے کہ جس طرح اسے اپنی حالت کا ہر وقت جائزہ لینا چاہیے اسی طرح
اسے اپنے مقتدیوں اور زیر اثر طبقے کے لوگوں کی اجتماعی حالت کا بھی موازنہ
کرنا چاہیے۔ اور ان کی اجتماعی کمزوریوں کی تشخیص کر کے ان کی اصلاح اور
دین متین کی نشر و تبلیغ کے لئے ایک مستقل پروگرام مرتب کرے۔

امام مسجد کے ذمہ چونکہ بے شمار فرائض منصبی ہیں۔ اعدد وہ ایک ہی وقت میں تمام ضروری امور پر کما حقہ توجہ نہیں دے سکتا۔ اور جب تک کسی چیز پر پوری پوری توجہ نہ دی جائے۔ اور اس کے تمام پہلوؤں پر پورا پورا غور نہ کیا جائے۔ اس کی تمام جزئیات پر نظر نہ دوڑائی جائے۔ اس وقت تک کوئی مقصد پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔

لہذا بہترین امام مسجد کے لئے ضروری ہے۔ کہ اپنے روزانہ دستور العمل کی طرح اپنی تمام ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھ کر ایک سالانہ پروگرام بھی مرتب کرے۔ اور اپنے اس تیار کردہ تعمیری پروگرام کے ایک ایک شعبہ کی تفصیلات پر غور کرے اور تمام اصلاحی ضروریات کو اپنے وقت پر ایک ایک کر کے معرض عمل میں لائے۔ اور سب کو ایک ایک کر کے ان کے وقت مقررہ پر اس طرح پایہ تکمیل کو پہنچائے۔ کہ کسی معاملے کا کوئی ایک پہلو بھی اس کی نظر دل سے اڑھل نہ جانے پائے۔

بہترین امام مسجد کے سالانہ پروگرام کا ایک مختصر سا سرسری خاکہ حسب ذیل ہے :-

ہر ایک امام مسجد اپنے اپنے مقامی حالات اور ضروریات کو پیش نظر رکھ کر اس میں مناسب تبدیلی کرے۔ اور ایک مکمل دستور العمل اپنے لئے تیار کر لے۔

محرم	صفر	ربیع الاول
ذکر شہادت	اتحاد و ایثار	میلاد النبی
فلسفہ شہادت	قومی تنظیم	سیرت رسول
ربیع الثانی	جمادی الاول	جمادی الثانی
مسلمانوں کی ادبی	مسلمانوں کی اخلاقی	مسلمانوں کی روحانی
اصلاح	اصلاح	اصلاح
رجب	شعبان	رمضان
معراج النبی	شب رات	نماز، روزہ، لیلة القدر
سیاسی اصلاح	اقتصادی اصلاح	فردت القرآن
شوال	ذی القعدہ	ذی الحجہ
عید الفطر	اسلامی تقریبات	عید الفتحا
زکوٰۃ	اصلاح اسلام	حج

خطبات بدر

(مؤلفہ مولوی بدر الدین صاحب بدر جالندھری)

جو زمانہ حاضرہ کے مسلمانوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہایت دلچسپ، عام فہم اور مسلسل اردو زبان میں خاص ترتیب سے مرتب کئے گئے ہیں۔ تمام خطبات نواعی مسائل سے مبرا، اور شہری و دیہاتی جملہ مسلمانوں کی مشترکہ ضروریات پر عادی ہیں۔ مسلمانوں کی دینی و دنیوی، مذہبی و سیاسی، اور اقتصادی و معاشرتی اصلاح کا مکمل نصاب ہیں، ہر ایک خطبہ اپنے اپنے موقع و محل کے مطابق ایسی حکمت عملی سے تیار کیا گیا ہے کہ پڑھتے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ ابھی تیار کیا گیا ہے۔ معمولی سے معمولی قابلیت کا امام بھی حسب استعداد ان سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قیمت فی جلد مجلد للیم

ملنے کا پتہ :-

شیخ غلام علی انیسٹر کشمیری بازار لاہور

ہماری اسلامی مطبوعات

دو قرآن، مصنفہ ڈاکٹر غلام جیلانی

برقیہ موجودہ ایجادات اور سائنسی تحقیقات کا تعلیمات قرآن سے مطابق

پانچواں ایڈیشن، ۱۹۶۷ء

تحلیل نفسی، مصنفہ حزب اللہ امیم

انسان کے ذہنی غلبہ اور ان کا تجزیہ

بند بابہ تحقیقی تکنیکی کتاب قیمت مجلد ششہ

موازنہ صلیب و دلال، از

مکتب شاہجہانپوری اسلام، سیاسی و تمدنی

سیاسی ادبی عروج و زوال کی تاریخ قیمت ۱۰۰

قرآنی اخلاق، مرتبہ پروفیسر عبدالمجید صاحب

قرآن مجید سے اخلاق کے متعلق آیات کا مجموعہ اور

ان کی تشریح، لاجواب اصلاحی تصنیف قیمت ۱۰۰

اسلام کا تمدنی و سیاسی نظام

از مکتب شاہجہانپوری، قرآن مجید کی صرف ایک

آیت کی تفسیر جس میں لہجہ کے موجودہ نظام حکومت

کو نظر رکھ کر لڑائی ازم کے مقابل میں اسلام کا

نظام حکومت پیش کیا گیا ہے قیمت مجلد ۱۰۰

اسلام کے عالمگیر اصول، علامہ

فرید وجدی مصری کی شہرہ آفاق کتاب کا

ترجمہ جو ایک ریختی روئے داد کا دریچہ دکھتی ہے

قیمت مجلد ۱۰۰

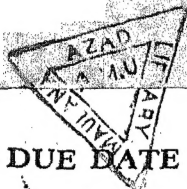
مقالات قرآنی، مرتبہ علامہ عبدالحق العنادی

قبل ظهور اسلام کے اہم تاریخی واقعات پر قرآن مجید کے

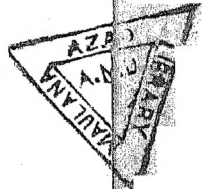
اشارات اور ان کی وجہ تسمیہ

قیمت مجلد ۱۰۰

کتاب منزل کشمیری بازار، لاہور

DUE DATE 1945.12

14907

URDU STACKS

۲۱۰۳

۱۹۷۳

۱۶۹۵۸

اسلامی کتاب خانہ - (۱۰۵) -

Date	No.	Date	No.
22 MARCH 1974	116		

Love letter box

URDU STACKS